

جوزايا رويس

خافرات في الجلالة الحديثة

المشروع القومي للترجمة

519

مراجعة : حسن حنفي

ترجمة : أحمد الأنصاري

يعرض هذا الكتاب لتفسير المذاهب المثالية الحديثة وتطورها .
ويبين أسباب المشكلات الفلسفية الكبرى في العصر الحاضر . كما
يعد من الكتب الفلسفية الرائعة التي جمعت بين العرض والنقد للفترة
الفلسفية ، التي تبدأ بـ "كانط" وتنتهي بـ "هيجل" . اهتم هذا الكتاب
بالذات الإنسانية ودورها في تشكيل الأشياء ، وبين كيف تعتبر الذات
الحقة عند كانط هي ذات الفلسفة العملية ، وكيف تم استبدال ورثة
كانط لمفهوم الذات الأخلاقي بمفهوم الذات الكلي العارف . وعرض
لتطور المنهج الجدلي من فشته إلى هيجل .

ويهتم الكتاب بدراسة علاقة الوعي الفردي بالوعي الاجتماعي
عند هيجل مبيناً وجود نوع من التوازي بين التطور الباطني للذات
عند هيجل والأنساق المختلفة للخبرة الدينية عند وليم جيمس ،
وكيف أن الفلسفة المثالية الحديثة جاءت رد فعل على ظروف
اجتماعية معينة . فالحقيقة عند المثاليين شيء حي متطور .

محاضرات في المثالية الحديثة

تأليف : جوزايا رويس

ترجمة : أحمد الأنصاري

مراجعة : حسن حنفي

المشروع القومي للترجمة

إشراف : جابر عصفور

– العدد : ٥١٩

– محاضرات فى المثالية الحديثة

– جوزايا رويس

– أحمد الأنصارى

– حسن حنفى

– الطبعة الأولى : ٢٠٠٢

هذه ترجمة الكتاب

**LECTURES ON
MODERN IDEALISM**

BY

JOSIAH ROYCE

YALE UNIVERSITY PRESS 1967

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلالية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة ت ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس : ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel. : 7352396 Fax: 7358084.

تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربي وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

المحتويات

7 مقدمة المترجم
19 * مقدمة : جون سميث
23 * مقدمة : الناشر
27 المحاضرة الأولى : مفهوم "كانط" عن الطبيعة وشروط المعرفة
49 المحاضرة الثانية : تعديل مفهوم الأنا الكانطي
71 المحاضرة الثالثة : مفهوم المطلق والمنهج الجدلي
89 المحاضرة الرابعة : المنهج الجدلي عند " شلنج "
111 المحاضرة الخامسة : المثالية الترنسندنتالية عند " شلنج "
127 المحاضرة السادسة : ظاهريات الروح " لهيكل "
145 المحاضرة السابعة : أنماط الوعي الفردي والاجتماعي في ظاهريات " هيكل "
163 المحاضرة الثامنة : التطور الجدلي لظاهريات " هيكل "
185 المحاضرة التاسعة : المذهب الهيكلية النهائي
199 المحاضرة العاشرة : المشكلات المتأخرة للمثالية ووضعها الحاضر

مقدمة المترجم

- ١ -

يأتى كتاب " جوزايا رويس " محاضرات فى المثالية الحديثة " ، مكملًا لكتابه " روح الفلسفة الحديثة " ، ^(١) وقد عرض هذا الكتاب تصور المثالية للعالم ولتشكيل الأشياء ، بداية من إسبينوزا بعد أن اعتبر ديكارت ممهدًا للمثالية وليس مؤسسًا لها ، ثم انتقل إلى كانط وإلى الفلاسفة بعد " كانط . " إهتم " رويس " فى كتابه روح الفلسفة بتقديم عرض مفصل للمذاهب الفلسفية ، موضحًا دور كل منها والمكانة التى تحتلها فى تطور الفكر المثالى ، والمشكلات التى أثارها كل فيلسوف وقدم لها حلاً أو تركها وعلق الحكم فيها لمن تبعوه وبالرغم من تعرضه لحياة الفيلسوف الخاصة إلا أنه لم يربط بين المذهب الفلسفى وظروف حياة الفيلسوف ، فالمثالية روح أكثر منها مذهبًا فلسفيًا ، كان لا يهتم بربط حياة الفيلسوف الشخصية بفكره أو بالمشكلات التى أثارها ، فالمثالية افكار ترتبط ببعضها البعض والفلاسفة أدواتها ، فالمذاهب عبارة عن حوار بين أفكار ، كان " رويس " يتتبع تاريخ أفكار ترتبط ببعضها البعض ، ولم يشر إلى الواقع الاجتماعى ، والسياسى أو لحوادث التاريخ بصورة عامة ، وهذا ما أفرد له كتاب " محاضرات فى المثالية الحديثة " (١٩١٩) ، يعرض فيه للظروف الاجتماعية والأحداث التاريخية التى جاءت المذاهب المثالية نتيجة لها ، خاصة مذاهب الفلاسفة ما بعد كانط ، وكيف جاءت فكرة " المطلق " الفكرة المحورية فى هذه المذاهب ، ومنهجها الجدلى كرد فعل لتلك الظروف والحوادث متأثرة بالجوانب الثقافية والأدبية التى سادت تلك الفترة .

اعتبر " رويس " المثالية التى ظهرت فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر نتاج أمرين : الأول الفلسفة الكانطية والمشكلات التى أثارها حول طبيعة

(١) صدر عام ١٨٩٢ فى بوسطن .

الأنا وصلته بالذوات الأخرى ، وحول الطبيعة وكيف تناولها " كانط " بوصفها عالم الظواهر ، فلا تفسر فلسفته الطبيعية الظواهر وسبب وجودها على الصورة التي وجدت عليها ، الأمر الثانى : الظروف الاجتماعية التي سادت هذه الفترة ، وسقوط مؤسسات كان يعتقد انها أشياء فى ذاتها فبدت مجرد ظواهر ، زيادة النزعة الفردية وفى نفس الوقف ظهور ما يسمى بروح الجماهير والاتجاهات الثورية ، الثقة بالإيمان العقلى ورفض كثير من اللاهوت التقليدى ، اعتبر " رويس " أن حدوث الثورة قد أدى إلى تأصيل مفهوم أن العقل قادر على التعبير والتحكم فى الوقائع ، ووضع الخطط التي تتحكم فى سير الطبيعة وظواهرها ، وهناك إمكانية لأن يمارس العقل دوره فى إعادة تشكيل المؤسسات الدينية والسياسية ، طالما أن المقولات الفكرية هى المسئولة عن فهم العالم .

يناقش " رويس " فى هذا الكتاب مفهوم الذات الحقيقية عند كانط وكيف قام ورثته بتعديله واستبدال الذات العارفة والذات الأخلاقية بالذات المطلقة العارفة الشاملة التي تضم كل الحقائق فى وحدة الوعى ، ثم مناقشة المنهج الجدلى عند " شلنج " حتى اكتماله عند " هيجل " وأخيراً دراسة العلاقة بين الوعى الفردى والاجتماعى . أكد " رويس " على أن تصور " المطلق " والمنهج الجدلى نتاج تطور طبيعى لأفكار سابقة أو رد فعل لبعض الأفكار وهى فى نفس الوقت نتائج مسيطرة لأحداث تاريخية مرتبطة بالظروف الاجتماعية المتغيرة ، وبالحياة الفكرية المتمثلة فى الحركة الأدبية . فتأتى الفكرة فى سياق التطور الطبيعى لأفكار سابقة ، لا تنبت من فراغ أو تظهر منفصلة عن بيئتها . فالفلسفة وليدة عصرها والظروف الاجتماعية والسياسية ، فلا انفصال عن فكر وواقع ، ولا وجود لفكر منعزل ، أو فكر يجتر الماضى ويحيا فيه أو يتطلع لمستقبل ويحيا فى الآمال فالمثالية الحديثة ومنهجها الاستنباطى (ديكارت) أو الجدلى (هيجل) جاءت فى طابعها رد فعل لظروف اجتماعية معينة تمثلت فى الثقة بالعقل والنزعة الفردية والثورة . من الواضح أن " رويس " فى عرضه لتطور فكرة الذات الكانطية ، وتعديل مفهومها بعد " كانط " ، يوحى بأن هذا التطور حتمى ، كان لابد من ظهوره كرد فعل لفلسفة كانط . كما تظهر الفكرة فى نفس الوقت وليدة للظروف الاجتماعية ، وكأن فكرة " المطلق " ، لا يمكن أن تظهر إذا لم تندلع الثورة الفرنسية وسيادة النزعة الفردية ، واضطراب الحياة الاجتماعية وانتشار العواطف الرومانسية ، فالفكرة إستمدت غذاءها من تربة فكرية ، بدأت من الأنا موجود عند " ديكارت " فالطبيعة الطابعة والمطبوعة عند

"إسبينوزا" فالأنا الحقيقي عند "كانط"، وفي نفس الوقت تأثرت بالظروف الاجتماعية السائدة في نهاية القرن الثامن عشر، حقيقة أن عالم الفكر عند "رويس" لا ينفصل عن عالم الواقع، إلا أنه من الواضح أنه أسبق منطقياً فتتطور الأفكار وتتسلسل من تلقاء نفسها، ولكن "رويس" يؤكد في نفس الوقت أنها نمت وأثمرت حينما وجدت القربة الاجتماعية المناسبة، لذلك قد يشعر المرء أن مسار التاريخ عند "رويس" حتمي والأفكار والأحداث كان لا يمكن أن تأتي مختلفة أو مخالفة لما قد ظهر من أفكار أو حدث من حوادث.

ويرى "رويس" أن بعد ظهور "نقد العقل الخالص" لكانط "وفلسفة فشته، وشلنج وظاهريات الروح" لهيجل "جاءت المقولات ونظرية معرفة الظواهر والذات المطلق الفردي، بوصفها تقدم حلولاً للمشكلات الحياتية التي ظهرت بسبب الثورة، ومقاومة الاحتلال، والمثل العليا الجديدة ومجموعة العواطف التي ارتبطت بالحركة الرومانسية، زادت الثقة بالعقل، وقامت الفلسفة بإعادة البناء، وبدأ الاهتمام بالذات الحقيقية وليس الذات التجريبية، واتجهت الأنظار للعالم الخفى الذى تحاول هذه الذات الحقيقية الوصول إليه أى عالم الحقائق المثالية، بدأ الاهتمام بالفردية المؤمنة الناقدة والعاطفية، وتم البحث عن العالم بوصفه عالماً أخلاقياً يهتم بالحرية وبالتنظيم الاجتماعى، وبيّنت الصلة بين الذات والذوات الأخرى تمثل المسألة المركزية فى الفلسفة فالمطلق بدل الإله التقليدى، لا شخص، والذات أفضل صور تجسده، لم يكن المنهج الجدلى منهجاً مثالياً أو استنباطياً لوقائع الوعى الباطنى، وإنما منهج يقوم على تناقض الطبيعة الإنسانية وعلى الاتجاهات العميقة بها كحب الحرية وإرادة القوة، وجدل العواطف، وعظمة الشيء فى منهج يعترف بتناقضات الإرادة ذاتها، وبالجانب اللاعقلانى للحياة، ويعتبره خاصية أساسية للحياة العقلية ذاتها. ولذلك لا يتجاهل المنهج الأخطاء أو يتخلص منها، وإنما يرى أن تطور الحقيقة يأتى من مجموعة من اللحظات المتعارضة يوحد بين المتناقضات ويركب بينها، فربط المثاليون بين الفكر والحقيقة والواقع، فالحقيقة شيء يشارك فى الدوافع المتعارضة التى تعتمد عليها الإرادة والخطأ الإنسانى يعد جزء ضرورى من التعبير عن الحقيقة المطلقة، ومرحلة ضرورية من مراحل المعرفة الجدلية فى طريقها لإدراك الحقيقة، فإذا لم نخطئ ونحاول العلو على أخطائنا، فلن نصبح حكماء. وطالما أن كل مرحلة ناقصة من مراحل الوعى، عبارة

عن تفسير للعالم الواقعي من وجهة نظر محدودة ومتناهية ، وأن هذا التفسير كما يقول " هيغل " يتم من مرحلة أدنى إلى أخرى أعلى عن طريق عملية النقد الذاتي ، فإنه يتبع ذلك أن يتكون المنهج الفلسفي من تطور منظم ومقصود لنفس هذا اللون من النقد الذاتي الذي تتصف به عمليات الوعي ومسالكه .

ويؤكد " رويس " على أن الحقيقة عند المثاليين جدلية وشيء حي متطور ، وليست مجرد شيء ثابت قابل للوصف ، ولذلك يعتبرون فلاسفة براجماتيين ، حاول " رويس " في تحليله للفكر المثالي الألماني أن يربط بين المثالية أو الوحدة الأساسية التي تضم كل الأشياء والفلسفة البراجماتية العملية . وبذلك سعى للتوفيق بين المثالية والبراجماتية بين النظر والعمل ، بين الوحدة التي تضم كل الأشياء والجوانب العملية . " وهيغل " في الظاهريات أفضل منه في المنطق ، ويعتبر العمل دراسة في الطبيعة الإنسانية ولتجلياتها في الأفراد والأنماط الاجتماعية المختلفة ، وبالتالي يعتبر كتاب " وليم جيمس " الأنساق المتعددة للخبرة الدينية " أفضل ما يوضح الظاهريات ، فلقد أدرك " رويس " المكانة الهامة التي أعطاها " هيغل " للخبرة والحياة العملية الواقعية ، وأدرك التوازي بين تطور الحياة الباطنية للذات في " الظاهريات " والأنساق المختلفة للخبرة الدينية عند " وليم جيمس " ، والوعي الشقي عند " هيغل " يشبه الوعي الغامض عن وليم جيمس ، ويظهر الدين في " الظاهريات " بوصفه حياة اجتماعية وليست فردية ، والوعي البائس الذي تتم الإشارة إليه في " الظاهريات " ، يعبر عما يقصده وليم جيمس بتنوع الخبرة الدينية ؛ فيرى رويس أن الخلاف بين المثالية والبراجماتية ، لا يحتاج إلى محاولة التوفيق بينهما ، لأنهما يشاركان في البناء الكلي للحقيقة ، بل إن الفلسفة المعاصرة قد ركزت على مفهوم هيغل للذات وعلى اهتمامه بالخبرة المتولدة من واقعة تناقض الوعي ، ويمكن القول بصورة عامة أن الاتجاه البراجماتي في أمريكا كان نتيجة مباشرة للمذاهب الفلسفية المثالية الألمانية .

- ٢ -

ينظر " رويس " للفلاسفة المثاليين ولتفسيراتهم للعالم نظرة أحادية ، تجعل الذاتية محور كل شيء فمقولات " كانط " قبلية كامنة في الذات ، نفس العالم من خلالها ،

وبالتالى رد كل شىء للذات ، وانحصرت المشكلة بين ذات تخطط ولديها الشرائط المعرفية للعالم ، وأشياء فى ذاتها لانعلم حقيقتها ويستحيل معرفتها ، فجاء الفلاسفة ما بعد الكانطيين ، ورفضوا الأشياء فى ذاتها ، واستبدلوا المطلق بالذات ، وانطلاقاً من هذا التأسيس قدم " رويس " المثالية الحديثة بدءاً من " كانط " حتى شوبنهاور . فمن الواضح أن " رويس " إنطلق من نظرية كانط المعرفية ، واعتبر المشكلات التى أثارها " الاستنباط الترانسندنتالى للمقولات " الذى خصص له " كانط " فصلاً فى كتابه " نقد العقل الخالص " ، كانت المؤسس الحقيقى للمذاهب المثالية الألمانية من بعد " كانط " ، فإذا كانت الصور التخطيطية والمعطيات الحسية تشكل معرفتنا ، فمن الواضح أن " كانط " يعتبر هذه الصور قبلية ، وحسب تصور " رويس " تشكل هذه الصور ذاتاً فعلية تضم كل التجارب الممكنة حتى نستطيع التفاهم مع بعضنا البعض بصورة متبادلة . وبالرغم من أن كانط قد وصف هذه الصور بأنها غير مكتسبة من الخبرة وعبرة عن قوالب فكرية فارغة وقبلية ، إلا إنه لم يوضح لنا كيف تشكلت هذه الصورة القبلية ، وما الذى يؤثر عليها ، فقد إكتفى " رويس " بنقد المثاليين لكانط ، وعدم تحديده سبب معين لقوله بهذه المقولات ، وما الذى يؤثر عليها فقد إكتفى " رويس " بنقد المثاليين لكانط ، وعدم تحديده سبب معين بقوله بهذه المقولات التى حددها ، ولماذا فصل بين مقولتى الزمان والمكان وباقى مقولات الفهم ، لم يسر " رويس " بالنقد إلى أقصى مداه ، فهل هذه الصور صنيعة الذات وحدها أم هناك عوامل أخرى تؤثر عليها . واضح أن الفرد لا يحيا منعزلاً ، ويعيش فى مجتمع من الأفراد ، ولديه عقل يفكر به وجسم يتعامل به مع الآخرين ، أفلا تتأثر هذه المقولات والتصورات القبلية بهذه الجهات المتعددة ، وإذا كان الإنسان يتعامل مع المجتمع باللغة ألا تؤثر تصورات اللغة على هذه المقولات وتكوينها ؟ ألا تحل اللغة أحياناً مكان الإحساس ، فتثير " كلمة " نفس الخبرة الحسية التى تنقلها الحواس ؟ ألا يحدث أحياناً الاكتفاء بتصورات لغوية معينة فتقوم مقام الأشياء ؟ ألا تعتبر اللغة شرطاً قبلياً من شروط المعرفة ؟ أليس وجود العقل والجسم بوصفهما يؤثران ويتأثران بالعالم ، شرطاً مسبقاً يحدد معارفنا وطرقنا فى المعرفة ؟ واضح أن المقولات أو بصورة أعم نظريتنا المعرفية ، لا تتأثر فقط بالمقولات الذاتية والقبلية وإنما بأمور قبلية أخرى غير الذات وهناك أشياء تؤثر على المعرفة بصورة مباشرة ، وأخرى تؤثر بصورة غير مباشرة ، ويعرف

الإنسان ما يعرف بوصفه عضوًا في جماعة^(١) فليست الذات الكانطية ، وتعديل مفهومها إلى المطلق لدى المثاليين ما بعد الكانطيين ، أساس ناقص ، فلقد أقام كل شيء على الذات وصورها القبليّة ، وأجمل العناصر الأخرى التي تؤثر على بناء المقولات كالأشياء والأفراد واللغة التي قد تؤثر على بناء الذات للعالم .

إن اعتماد " رويس " على التفسير الذاتي للفلسفة الكانطية قد أثر على تصويره للمطلق لدى المثاليين . والواقع إن عظمة النقد الكانطي تكمن في اعتباره السؤال الأساسي عن الفكر والعقل يتأسس على ما هي الشروط التي تجعل الفكر صحيحًا والفعل أخلاقيًا ، وليس السؤال عن ما هو الفكر الصحيح أو الفعل الخلقى ، ولكن إجابة كانط بأن الشروط الخاصة بالفكر الصحيح والفعل الخلقى شروط عامة وضرورية وقبلية ، قد أدت إلى وجود انفصال بين الجسم والذات التي تفكر وتفعل أى نظرة ديكارتية للجسم الإنسانى ، الأمر الذى يجعل كانط مدافعًا عن الذاتية ، ومفاهيم الاستقلال الذاتى ، فلا يتعلم الانسان شيئًا من تاريخ الآخرين وأخطائهم وخبراتهم وفشلهم وكل ما يتعلمه يجب أن يكون من بناء عقله الخاص ، ولقد أدى تبني " رويس " لهذا التصور للأنات الكانطى وتأسيسه لتصور المطلق لدى المثاليين عليه إلى أن يظهر المطلق كأننا منعزلًا عن خبرات الآخرين وتجاربهم أى يضم الأفراد ويؤثر فيهم أو يحققون أغراضه ولكنه لا يتأثر بهم ، لذلك جاء مفهوم المطلق كما تصوره " رويس " لدى المثاليين الألمان مفهومًا ديكتاتورياً ، أقرب إلى تصور الإله القديم الذى يرد إليه كل شيء ، حقيقة أنه جعل النفوس الفردية مكونة للمطلق ، ولكل شيء متناه مكانه فى اللامتناهى ، واعتبر مطلق " هيجل " يصل إلى أعلى مراحل وعيه فى الفرد العاقل ، ويصل إلى أكمل صورته الواعية فى الأفراد الواعين مثل المفكرين والعلماء ، إلا إن من الواضح أن حل إشكالية الاتصال أو العلاقة بين المتناهى واللامتناهى ، لم توضح كيف يتأثر المطلق بالأفراد ، فمن الواضح أن النفوس الفردية تشكل المطلق ولكنها لا تؤثر فيه أو فى مساره ، فإن كان المقصود مجرد كل يضم الأجزاء ، لا يتأثر بهم ، فما ضرورة وجوده طالما أن التأثير المتبادل مفقود ، إن تصور " رويس " لمطلق المثالية الألمانية ، يوحى فى النهاية بإعادة بناء تصور الإله القديم ، فروح المثالية الألمانية روح دينية ، وما الفلسفة المثالية إلا تعقيل

للإيمان المسيحي^(١) ، وبذلك ينضم " رويس " لمن يرون المثالية مجرد صورة مقنعة من صور الفلسفة المسيحية وكثيراً ما يقارن بين الأفكار الفلسفية المثالية لدى المثاليين بعد كانط بالأفكار التي وردت في كتاب محاكاة المسيح وأقوال الإنجيل الرابع ، فروح الفلسفة الحديثة روح مسيحية .

ومن الملاحظ حين عرض " رويس " لنشأة المنهج الجدلي ، بدأ يعرض جذوره عند "أفلاطون" ثم انتقل لعرض منهج النقائض عند "كانط" ، وثنائيه شلنج ومذهب الهوية متجاهلاً ما أضافه فشته ، لتطور الفكر الجدلي الذي بدأه "كانط" ، فلم تخصص محاضرة لعرض المنهج الجدلي عند "فشته" واكتفى بالإشارة إليه خلال عرضه للجدل عند "شلنج" حقيقة أنه قد أفرد فشته فصلاً كاملاً في كتابه "روح الفلسفة الحديثة" ، تناول فيه حياة "فشته" وفلسفته ، إلا إنه أهمل عرض الجدل عنده ، ومساهمته في بناء المنهج ، بوصفه حلقة تاريخية ممهدة لمنهج "هيجل" ، والحقيقة إن "فشته" لا يقل دوره عن "شلنج" في مساهمته في تشكيل المنهج الجدلي ، فالأنا يضع نفسه أولاً ثم يضع اللا أنا، فهناك الدعوى والنقيض ، أي يضع الأنا نفسه ويضع موضوعه بوصفه آخر تتعارض طبيعته معه ، وتحتاج الدعوى ونقيضها للتوحد في مركب واحد^(٢) .

واضح أن المحاضرات تدور حول فلسفة "هيجل" فالمحاضرات الخمس الأولى تمهد لها ولنشأتها وتمثل عرضاً لمصادر فلسفة "هيجل" ومنهجه الجدلي ، والمحاضرات من السادسة حتى التاسعة تعرض لمذهب "هيجل" الفلسفي ومنهج الجدل عنده ، وتطورات الفكر الهيجلي حتى المذهب الهيجلي النهائي ، وتعرض في نفس الوقت للانتقادات التي قد وجهت "لهيجل" ومحاولة الرد عليها ، لذلك من الواضح أن الكتاب يدور حول فلسفة "هيجل" وينضم للجدل الدائر حول الفلسفة الهيجلية ، فلا يستنتج "هيجل" الحضارة أو التاريخ إستنتاجاً قبلياً كما يتصور البعض ، ولا يمثل ربط "هيجل" بين الحوادث التاريخية والمنطق أو التطور المنطقي لمشكلة معينة والتطور الواقعي في الحياة الإنسانية ، مبدأ أساسياً عند "هيجل" ، فقد كان "هيجل" يفعل ذلك بهدف التوضيح لفترة من التاريخ

(١) د. أحمد الانصارى : فلسفة الدين عند "جوزايا رويس" رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ١٩٩٧

الباب الأول الفصل الثاني .

(٢) Frederick Copleston: A History of philosophy vol. 7, Image Books 1967 p.80.

الأوروبي ، يؤكد عدم قول " هيغل " بالاحتمية التاريخية أو استنتاجه للحوادث التاريخية بصورة قبلية ^(١) ، ويدافع " رويس " عن اتهام " هيغل " بتبرير الأوضاع السياسية السائدة في عصره ، بأن هيغل في الظاهر يوحّد بين وعى الفرد الحقيقى وعى الشعب أو الأمة التى ينتمى إليها أو يخلص الفرد لها . كان " هيغل " يعتقد أن لا وجود للفرد بدون الأمة ، التى ينتمى إليها ، والتى أطلق عليها وعى الناس الأحرار . كذلك لم يكتف " هيغل " بالقول بوعى الأفراد أو الأمة ، وإنما اشتراط الحرية ، فلا وعى بدون حرية حقيقية يمارسها الفرد ^(٢) ويرفض " رويس " إتهام " هيغل " بالتجريد ، وفلسفة " هيغل " ، كلها رد فعل على الاتجاهات العمودية عند كانط وليبنتز وديكارت ، والتى تقضى على الواقع ، فينتقد " هيغل " فى كتابه " روح المسيحية " الصورى والمجرد ، ويرفض صورية فلسفة شلنج ، وإن كان يتهم بأنه فيلسوف العقل ، فإن العقل فى الظاهر يقيم بدور الملاحظ للطبيعة ، فيلاحظها ويدرك قوانينها ، ويربطها بالقوانين النفسية والمنطقية .

ينافش " رويس " فى المحاضرة الأخيرة اتهام المثالية بالذاتية ، فيرى أن كل مفكر يكون مثاليًا بالضرورة ، لأنه يقدم لنا دائمًا تصويره للعالم حتى الفيلسوف الواقعى لا يستطيع الدفاع عن استقلال العالم إلا من خلال تصور مثالى ، والحقيقة إن للنظرة الذاتية مشكلاتها التى تؤثر على النظرة الموضوعية للأشياء ، فالذات تاريخ يدخل فى صلب تكوينها عوامل كثيرة ، ودوافع ورغبات يصعب دائمًا السيطرة عليها أو معرفتها لأنها غالبًا ما تكون كافية فى أعماق الذات . والنظرة الذاتية التى يتصف بها المثالى قد تؤدى فى كثير من الأحيان للأحكام الخاطئة . ومشكلة الذاتية الحقيقية أنها لا تقل فى صلابتها عن الصلابة التى ننسبها للوقائع الجامدة . بل يمكن التغلب على صلابة الأشياء ، وتغيير الواقع ، ويستحيل التغلب على صلابة الأفكار أو تغيير المواقف الفكرية . ويثبت تاريخ الإنسانية أن الأفكار قادرة على تغيير الأحداث والوقائع وكم من فكرة غيرت مجرى التاريخ . لذلك فإن اتهام الواقعيين للمثالية بالذاتية الصرفة والوقوع فى الأوهام إتهام له حججه المنطقية ، ومن الواضح أن دفاع " رويس " عن الذاتية يركز على نظرية المعرفة أى مناقشة الشروط التى يجب على الأشياء أن تستوفىها لكى نستطيع معرفتها

(١) Josiah Royce : Lectures on Modern dealism, Yale University Press, London, (١٩٦٧) ١٩١٩ , p.122 .

(٢) Ibid., : p.200

كما قال "بركلي" فلا يمكننا أن نعرف وجود شيء لا نعرفه ، وما ليس له أهمية عملية لنا ، ينبغي ألا يكون حقيقياً^(١) ويمكن القول في المقابل أيضاً ، إن هناك من يدافع عن الوجود المستقل للأشياء ، وإلا لن نستطيع التأكد من وجود أجسام الآخرين وبالتالي من وجود عقولهم لأننا نستنتج وجودها من وجود الأجسام ، إذا لم نقذف بذلك ، ولم نثق في الوجود المستقل للأشياء ، فقد يكون العالم الخارجى مجرد وهم أو حلم^(٢) .

والحقيقة إن التصور السائد في الكتاب عن العالم وعلاقتنا به ، يقوم على أن كل انسان يبني عالمه ، فالعالم ليس معطى من الخارج ، ويبدو إن "رويس" كان يعرض لمذهبه الفلسفى من خلال قراءاته للمثاليين بعد كانط ، والواقع أن العالم الحقيقى ليس عالماً واحداً أو مطرداً ، وليس الإنسان مزوداً بنظرة مسبقة معصومة من الخطأ ، تمكنه من بناء كل العوالم الممكنة ، فبناء العالم مجرد مثل أعلى ، والعالم ليس من فكرنا أو من خلقنا ، والمفروض أن ندرسه كما هو قائم . وتبين دراسة العالم الموضوعى ، وإدراك نعقد علاقاته ، مدى صعوبة تصور "رويس" المثالى للعالم ، حقيقة أن اعتبار الإنسان مسئولاً عن بناء عالمه ، دعوة لعدم الخضوع للأمر الواقع^(٣) ، ونظرة ثورية تعيد للإنسان قيمته التى فقدوها ، فالعالم الذى أبنيه بأفكارى ووفقاً لمثل العليا هو العالم الحقيقى ، إلا أن مثل هذه النظرة تغرق فى الذاتية ، وتدفع للأنانية ، إذا لم تقترن بمفهوم جديد لمعنى الذاتية يجعل الآخر جزءاً من تكوينها ، فالإنسان تاريخ ومجموعة من العلاقات مع الآخرين ومع الأشياء . ولئن حاول بعض المثاليين نسب بعض الموضوعية للعالم ، فحاول إسبينوزا ، رؤية العالم بصورة أبدية من وجهة نظر الله أو الجوهر ، سعى كانط لرؤيته من خلال وجهة نظر الإنسان الكلى ، إلا أن معظم المثاليين يهملون النظرة التاريخية^(٤) ، وإن كان "رويس" قد فند مزاعم الواقعيين وأثبت حتمية التصور المثالى للعالم من خلال عرضه للمذاهب المثالية ومنهجها . ففى حقيقة الأمر أن هذه المذاهب قد أغفلت حقيقة الوجود الإنسانى فى العالم ، فمشاركة الإنسان الفعلية فى العالم طبيعياً واجتماعياً قد غيرت من ظروف معرفته وممارساته وأفعاله ، وبالتالي لا يكون العالم

Bertrand Russell : Problems of philosophy. library (1929) 1966,p 39

(١)

Ibid., p. 18-19

(٢)

Individuals and Worlds, p.7

(٣)

Bertrand Russell : The Problems of Philosophy , Horn library (1966, p 39

(٤)

الذى نحيا به عبارة عن صندوق مغلق يعيش به الإنسان مثله مثل دودة لا تلاحق إلا ذيلها^(١) . فهناك نوع من الجدل الخلاق بين الإنسان والآخرين والمجتمعات والعوالم ، وطالما أن الفلسفة تعبير عن النقد الذاتى لخبرة الإنسان بالآخرين والمجتمعات ، وتحيا انذات فى الآخر ، فإن الفيلسوف إن كان يخرج بعضاً من ذاته للواقع فإنه يستمد من الواقع ما قد يثرى هذه الذات بعد العودة إليها ، والواقع أن القول إن الإنسان قادر على أن يخلق عالمه " فشته " أو " كانط " أو يجمع الحقيقة الكلية للعالم " هيغل " ، قول يؤكد إغفال هؤلاء الفلاسفة لحقيقة أن الأفراد الأحرار والذين يتمتعون بالاستقلال ، لا يمكن أن يخلقوا عالماً أو واقعاً . لا يجدون أنفسهم يحيون فيه ، ولا يستطيع الإنسان أن يفكر أو يُنجز أفعاله ، بعيداً عن فكره هو ذاته وحياته وأفعاله ؛ فالعالم المحلوم به عالم حى ، نحيا فيه ، والفصل المزيف بين طرف وآخر أو القول بطرف دون الآخر فى علاقة الإنسان بالعالم ، أمر يغفل حقيقة أن بيننا وبين العالم صلة متبادلة .

- ٣ -

وتعتبر فكرة الحقيقة فى الكل من الأفكار الرئيسية فى الكتاب ، والفكرة هيكلية ، إلا إن " رويس " قد أعاد تفسيرها ، وجعلها تضم أبعاداً لم تكن واضحة عند " هيغل " ، وربما يعود ذلك للبيئة الأمريكية التى نشأ بها " رويس " ، وما عرف عن سيادة الاتجاه العلمى والواقعى ؛ فالوجود الحقيقى وجود الكل ، ولكن الجزء له وجوده الحقيقى ، ولا وجود لكل بدون الأجزاء التى تشكله ، ويستمد وجوده منها ، فإن كان المطلق الكل الحقيقى فإن الإنسان له كيانه الثابت بوصفه مشاركاً فيه ، فلا وجود لكل بدونه ، وإن كان مبدأ الحقيقة فى الكل عند " هيغل " له نتائج السلبية ، حيث ضاع الفرد فى مقابل الدولة فإن " رويس " قد أعاد تأويله بنزعة ديمقراطية ، جعلت للفرد دوراً لا يمكن إغفاله ، بالرغم من مشاركته فى تكوين الكل ، والواقع إن الأخذ بمبدأ الحقيقة فى الكل ، يعد ضرورياً لبناء المجتمع ، ويعد حاجزاً ضد التعصب والإرهاب والعزلة والطبقية ، ورفضاً لكل من يرى نفسه الأفضل ، وكل الفرق هالكة فى النار لإفرقتها ، ولا يعطى هذا المبدأ

(١) فلسفة الدين عن جوزايا روس ص ٢١٠

على المستوى المعرفى فضلاً لنظرية على أخرى ، ولا يقلل من شأن فكر ، فلكل دوره ومكانه والأفكار الهزيلة مرحلة ضرورية للوصول للأفكار الجيدة ، قد يتم تخطيها أو التخلي عنها ، ولكن لا يتم التقليل من شأنها أو تقييمها أخلاقياً ومهاجمة أصحابها . إن الفكرة مهما صغر شأنها لها مكانها فى النسق الفكرى العام الذى لا يتم بناءه بدونها . والأفكار الهزيلة مثلها مثل أوراق الشجر التى تسقط فى الخريف فتمتصها الأرض ، وتتحول إلى سماد يغذى التربة ، فتنبت مرة أخرى وتثمر ، ويعنى المبدأ من الناحية السياسية لا وجود لحزب واحد أو أغلبية ساحقة لا تواجه إلا نفسها ، ولا وجود لرؤية واحدة أو أيديولوجيا واحدة تهزم الأيديولوجيات السياسية الأخرى ، وتهمشها ، فهى الحقيقة الواحدة أو آخر الحقائق ونهاية التاريخ فالرؤية الصحيحة تتمثل فى الكل ، ولا يعنى تعدد الأجزاء والأيديولوجيات الصراع فيما بينها ، فلكل منها دوره ، ولا يتمثل الإصلاح السياسى فى تواصل التنافر والصراع ، من منطلق أن كل يرى نفسه الأفضل أو الأصلح ، وتتحول نزعه البناء إلى هدم ، فالاعتناع بأن الحقيقة لا تكمن إلا فى الكل يوسع من افق الأفراد ، ويزيد من إمكانية التطور والنمو بدلاً من التخلف والانهيـار ، فالكل تجميع لا يذوب الفرد داخله ، وإنما يظل محافظاً على هويته ، لأنه جزء موجود وقائم بذاته ومساهمته ضرورية حتى يتم تحقيق الغاية المطلقة التى هى فى حقيقتها مجموعة من الغايات .

يؤكد " رويس " إن الخطأ الإنسانى والتنامى والمحدودية جزء ضرورى من التعبير عن الحقيقة المطلقة ، ويؤمن باستحالة بناء الحقيقة دون أن تدخل الأخطاء فى صلبها ، وإمكانية الخطأ شرط ضرورى للوصول لليقين . والحقيقة إن تأكيد " رويس " على قيمة الاعتراف بالخطأ وعدم تجاهلة تتسق مع طبيعة الفكر العـملى والبراجماتى الذى كان سائداً فى الحياة الأمريكية ، فالفشل ضرورى للنجاح فى المغامرة ، ولا نستطيع الحكم على فشل التجربة إلا بعد محاولة تطبيقها ، والخوف من الخطأ أو محاولة تجاهله وعدم الاعتراف به يوقف حركة الفكر ويعطل الإرادة . والإيمان بضرورة الأخطاء بوصفها لها مكانتها فى الحقيقة المطلقة ، إذا كان دافعاً للسلوك ، يساعد الإنسان على التحرر من الكسل والخوف ، فغالبا ما يؤدى الإيمان بالحقائق الثابتة إلى الكسل والدعة والسكون ، فهناك حقائق ثابتة تم تحديدها والاتفاق عليها ، إما بصورة قبلية أو من منطلق عقيدة إيمانية معينة ، تقدم الإجابات الجاهزة لكل شىء ، وما على الإنسان إلا الطاعة ، إن التأكيد على وجود الخطأ وقيمه فى صلب الحقيقة التعينية ، لا يجعل الخوف من الخطأ

يقف حجر ثغرة أو عقبة أمام العمل المبدع أو المغامرة الخلاقة ، فالتغلب على التخلّف يحتاج لخطوات جريئة غير مطروقة من قبل ، وإذا ما سارت المجتمعات النامية على خطوات من سبقوها فى طريق التقدم ، تظل الفجوة قائمة بينها وبين تلك الدول التى سبقتها فى تحقيقه ، ولذلك تحتاج تلك الدول أو المجتمعات للقيام بخطوات جديدة ، واختراق آفاق ومساك لم تتم تجربتها من قبل ، ولتحقيق تلك المهمة لابد من الاقتناع بضرورة المغامرة ، وبضرورة وجود الأخطاء ، ولن يتم إدراك خطأ التجربة إلا بعد تجاوزها ، والتجربة الخاطئة تعد بلغة "هيجل" مرحلة سلبية من مراحل الوعى ، وإذا كانت الأخطاء تجعل الإنسان يقترب من الحقيقة ، فإن التجارب الفاشلة تمهد الطريق للنتائج العظيمة ، والواقع إن قبول إمكانية الخطأ وضرورة وجوده ، وعدم الخوف منه ، فكر متسق تماماً مع الفكر الإسلامى الذى يقبل إمكانية الخطأ ويقرُّ بها ، إن الفكر الإسلامى فكر مفتوح يطلب من الإنسان إنجاز أفعاله وعدم الخوف من الأخطاء ، ولا يغلق الأبواب أمام الإجتهد خوفاً من الوقوع فى الأخطاء ، "فمن طرق باب الاجتهاد وجانبه الصواب له أجر واحد".

تقديم

بقلم : جون سميث

لا يعتبر "جوزايا رويس" مفكراً بارزاً لدى دارسى الفلسفة الأمريكية فقط، وإنما لكل من يبذلون محاولات جادة لحل المشكلات الرئيسية فى الفلسفة، فقد ربط "رويس" بين الخبرة العملية والاتجاه العملى الذى يعد سمة مميزة للفكر الأمريكى فى القرن العشرين، وبين الهدف الثابت والمستمر، للبحث عن وحدة أساسية تضم كل الأشياء، أدرك المعنى الصحيح للبراجماتية، وحاول تحقيقه فى مذهبه الفلسفى، واضعاً فى إعتباره المحافظة على موقفه النقدى، وتحقيق نوع من الموازنة بين النظرة الشاملة والكلية للأشياء، وبين التأكيد على الجوانب العملية لها.

إن كتاب "محاضرات فى المثالية الحديثة"، الذى نشر بعد وفاته، يكشف عن موهبة فائقة فى القدرة على تفسير المذاهب الفلسفية وتطورها، تفسيراً يوضح أسباب كثير من المشكلات الفلسفية الكبرى فى عصرنا الحاضر، اهتم بقيمة الذات الإنسانية، وبين مدى إهتمام الفلسفة الحديثة بدورها فى تشكيل صور الأشياء، ولئن كان "رويس" قد ركز فى كتابه "روح الفلسفة الحديثة" على كيف يتم هذا التشكيل، وحاول من خلال مجموعة من المحاضرات، أن يصحب القارئ فى رحلة شاقة عبر مذاهب المثالية الألمانية، متتبّعاً تطور هذه المذاهب من "كانط" إلى "هيجل"، وكل من درس هذه الفترة الفلسفية، يدرك مدى صعوبة جمع المذاهب الفلسفية الأساسية، وتحديد الأفكار الرئيسية لممثليها، ومدى صعوبة دراستهم دراسة نقدية، والانتهاى بنوع من التقدير الشامل لفلسفاتهم، فإن كتابه "محاضرات فى المثالية الحديثة" يعد من الكتب الرائعة التى جمعت بين العرض والنقد، بل ومن أفضل الكتب الفلسفية التى صدرت بالإنجليزية، وتناولت تلك الفترة التى تبدأ من "كانط" وتنتهى "بهيجل".

لقد كان إهمال دراسة المثالية التي ظهرت بعد "كانط"، تقتصر دائماً باستبدالها بمذاهب المثالية المطلقة الإنجليزية، ولذلك كانت المذاهب المثالية الإنجليزية خاصة فلسفة "يوزا نكيت"، وفلسفة "برادلي"، دائماً ما تقبل بوصفها فلسفات سهلة، وترجمة واضحة للمثالية، الأنطولوجية لأتباع الفلسفة الكانطية. لم يؤمن "رويس" بمثل هذا الاعتقاد، وتبين القراءة الفاحصة للمحاضرات كيف أن اعتماد المفكرين الألمان على الخبرة، يميزهم، ويفصل بينهم وبين التيار العقلاني لفلاسفة المثالية الإنجليزية المطلقة.

إن الحكم الذي أصدره "رويس" في هذا الكتاب، بأن "هيجل" في الظاهريات أفضل من "هيجل" في المنطق، مازال يحظى باهتمام دوائر الفكر الحديث، حقيقة أن "هيجل" قد لا يوافق على مثل هذا الحكم، إلا أن نفس هذه النظرة قد تبناها بعض فلاسفة الوجودية، وبعض الفلاسفة المعاصرين، الذين اهتموا بتطبيق المنهج الظاهرياتي على تفسير الخبرة، لقد أدرك "رويس" المكانة الهامة والثابتة التي أعطاها "هيجل" للخبرة وللحياة الواقعية، وللتطور الباطني للذات في هذه الرحلة الطويلة والغامضة للعقل المسماة "بالظاهريات"، بل إن "رويس" قد اقترح وجود نوع من التوازي بينها وبين الأنساق المختلفة للخبرة الدينية عند "وليم جيمس"، ولئن كان الفكر الحديث قد ركز أثناء إحياء الاهتمام بالفكر الهيجلي على إهتمامه بالذات، ويجدل الخبرة المتولدة من واقعة تناقض الوعي الذاتي، فإن "رويس" في هذه "المحاضرات"، قد توقع مثل هذه النتيجة، وبذلك يكون قد وضع القارئ في بؤرة هذا الفكر.

ويمكن القول إن هناك أربع نقاط أساسية في تفسير "رويس" لتطور الفلسفة المثالية الألمانية، ومعرفة هذه النقاط الأربع تمكنا من التخلص من التفسيرات الأكاديمية التقليدية لهذه الفلسفة، وتمدنا في نفس الوقف بنظرة جديدة، تمكنا من فهم المذاهب الفلسفية الضخمة التي أقامها كانط "وفشته" "وشلنج" "و هيجل"، هذه النقاط الأربع هي:

أولاً: الإصرار على إعطاء الصدارة لمفهوم "كانط" عن الذات، فوفق تفسير "رويس" يعتبر المذهب "الكانطي" الذات الحقيقي الذات في ذاته هو "ذات" الفلسفة العملية، ولا يكون هذا الذات مجرد معطى من الوعي الزائل، وإنما يمثل الوحدة الأولية التي تأخذ صورة الذات الخلقى.

ثانيًا: القول بأن مفتاح فهم ورثة "كانط"، يكمن في تعديلهم لمفهومه عن "الذات" والاستبدال التدريجي للذات الأخلاقي بمفهوم الذات العارف الشامل، الذي يضم كل الحقائق في وحدة الوعي الذاتي.

ثالثًا: استمرار مناقشة المنهج الجدلي بدءًا من محاولة فهم "شلنج" للجدل والتي تم إهمال دراستها من قبل دارسي هذه الفلسفة، وانتهاء بالتطور الكامل لمنطق التأمل عند "هيجل".

رابعًا: اهتمام كامل بدراسة العلاقة بين الوعي الفردي والوعي الاجتماعي في فلسفة "هيجل" ويمثل ما قاله "رويس" عن هذه العلاقة أهمية كبرى لدارسي الفلسفة السياسية عند "هيجل" لأن الجدل الدائر حول نظرية "هيجل" في الدولة يردُّنا دائما لدراسة العلاقة بين الفرد والمجتمع في فلسفته، و"رويس" ناقش هذه العلاقة ووضحها بصورة رائعة.

إن قراءة "محاضرات في المثالية المعاصرة" ستمدنا بالكثير عن "رويس"، وعن المثالية التي يدافع عنها.

نيوهافن، كونكت

أكتوبر ١٩٦٣

مقدمة الناشر

لقد تم إلقاء هذه المحاضرات فى جامعة " جون هوبكنز " فى عام ١٩٠٦ ، تحت عنوان " جوانب المذهب المثالى عند الفلاسفة الأربعة بعد " كانط " ، كانت المحاضرات غير معدة للنشر ووجدت ملاحظة بين أوراق الأستاذ " رويس " ، تقول إن " محاضرات بلتمور " مادة "تستحق النشر" ، فأدت هذه الملاحظة إلى وضع هذه " المحاضرات " على قمة قائمة أعماله التى طبعت بعد وفاته ، ويأمل الناشر ألا يكون قد تخطى الحدود المسموح بها عند مراجعتها وإعدادها للنشر .

سبق معالجة موضوع هذه " المحاضرات " فى كتاب " رويس " روح الفلسفة الحديثة ، وعرض مثالية الفلاسفة بعد " كانط " ، يعد تكراراً للعرض السابق ، فى كتاب " روح الفلسفة " بلغت كتابة " رويس " قمة الروعة ، واستطاع تحقيق المعادلة الذهبية فجمع بين العام والتخصص ، وبين اللغة العادية والفنية . فحوى الكتاب عرضاً عاماً سريعاً لتلك الفترة الفلسفية ، ولم يتوقف كثيراً عند التحليلات التفصيلية ^(١) ، ومع ذلك يعد الكتاب من أفضل كتب " رويس " الفلسفية ، من حيث صياغة العبارة ، والقدرة على توضيح الفكرة والتشبيهات المناسبة ، وصياغة الأفكار الصعبة والمعقدة بأسلوب سلس واضح بسيط ويحظى الكتاب بما يحويه من فلسفة عميقة وشعور صادق بالمرحلة التاريخية التى يتناولها بمكانة فريدة فى حياتنا الفلسفية والفكرية .

ولا يمكن الإدعاء بأن هذه المحاضرات تشبه تماماً تلك التى عرضت فى كتاب " روح الفلسفة الحديثة " ، إذ أنها تتجاوز العرض التاريخى الذى ظهر فى الكتاب السابق وتزداد عمقاً ، لم تهتم بالقضايا الرئيسية والعامّة لمن يسمون " بالفلاسفة بعد كانط " ، وإنما اهتمت بفحص الأساس التاريخى ، والجذور المنطقية ، والبواعث الفنية والدوافع الإنسانية لهؤلاء الفلاسفة ، تم اختيار الموضوعات الجادة التى يغلب عليها الطابع النظرى من تلك

(١) الواقع أن كتاب " روح الفلسفة الحديثة " قد عرض لفلاسفة تلك الفترة بنوع من التفصيل والتحليل ، ويمكن القول بأنه من العروض الدقيقة والمتسلسة والملمة بتفصيلات ومشكلات الفلسفة الكانطية ، التى كانت سبباً فى تشكيل مذاهب هؤلاء الفلاسفة الأربعة الكبار على النحو التى تشكلت عليه ، كذلك لم يفصل الكتاب الفروق الدقيقة بين هذه المذاهب ، وذيل الكتاب بملحقين حول كليات " هيغل " واستنباط المقولات الكانطية " لتوضيح مثل هذه الفروق . (المترجم)

الفلسفات ، وتم تجنب المسائل التقليدية والشائعة ، التي عادة ما تصاغ فيها هذه الفلسفات ، لم يستخدم " رويس " المنهج التقليدي الذي تستخدمه المراجع الفلسفية ، التي تؤرخ لهذه الفترة عادة . ولذلك لن نجد أى من الموضوعات الشائعة التي تعرضها كتب تاريخ الفلسفة لتلك الفترة ، لم يعرض " رويس " الأفكار المميزة لورثة "كانط" ،^(١) ، وإنما بحث عن الجوانب المهمة في فلسفاتهم ، والموضوعات المدفونة والمنسية فيها ، فتكشف له عن المعنى الحقيقي لآرائهم وتعاليمهم ، وتفضي إليه بروح هؤلاء الفلاسفة وبالفكرة الرئيسية لهذه الحركة الفلسفية ، فأكتشف " رويس " مثلاً ، إرماصات " المنهج الجدلي " في أعمال " شلنج " الأولى ، وإن روح " هيجل " الحق لا تظهر في " المنطق " وإنما في " الظاهريات " ، ولذلك تعد الدراسة الحالية دراسة متعمقه ومستفيضة ، حقيقة إنها لا تشمل كل المشكلات وتنتقى بعض المشكلات الصعبة ، إلا إنها تعد دراسة متكاملة وجهد واضح ، لا يقدر على القيام به إلا فيلسوفاً مثل " رويس " .

ومن الضروري أن نحاول أن نحكم على هذه الحقبة الفلسفية حكماً حيادياً ، إذ إنها قد عانت مثلما عانت الموسيقى الألمانية من الأحكام التعسفية التي تربطها بالحرب . فمن الصعب على الجيل الحالي أن يتناول الإنتاج الفكري لهؤلاء العباقرة الألمان بدون تمييز . إذ يمكن القول بأن الحرب قد أدت لما يسمى المشكلة الألمانية ، فهل نقبلها أو نرفضها دون نقد كاف لها ؟ .

بداية تبدو مسألة القيام بنوع من التقييم المزدوج للفلسفة الألمانية أمراً طبيعياً ، فلماذا لا نلعن الحرب وقادتها ، ونعجب بفلسفاتها ؟ الحقيقة أن الحد الفاصل بين الحرب والفلسفة ليس بالسهولة التي نتصورها ، والهجوم الخائن والغادر على سلام العالم في عام ١٩١٤ ليس ظاهرة مستقلة . فقد كان نتاجاً لنظرية معينة في الحياة .

إن افتراض التواصل في الثقافة الألمانية وهي ثقافة لعبت الفلسفة دوراً كبيراً في تشكيلها أثناء الحرب ، كان له من يؤيده ومن يرفضه . المدافع عنه يدافع عن كل ما هو ألماني ، والمعارض يظهر أمامه كل " توناتي " ملوثاً بالجراثيم ، فليس كافياً أن

(١) المقصود " الفلاسفة " بعد كانط " أي فشته " وشلنج " وهيجل " وشوبنهاور " ، وسوف تشير لهم الترجمة أحياناً باسم المثالية بعد كانط ، أو المثاليون بعد كانط ، تمييزاً لهم عن يسمون " بالكانطيين " أو " الكانطية " (المترجم)

ندين ألمانيا عن قيامها بالحرب ، وإنما يجب أن تدان كل حضارتها الماضية وتراثها . كذلك ليس كافياً أن نقدر انجازاتها الماضية ، وإنما يجب أن نقدر أفعالها ، طالما إنها تنتمي لها ، بوصفها تجسيدات لهذه الصفات التي نعجب بها ونقدرها ، إن المقدمة المنطقية لكلتا الحالتين واحدة ، فالبدء بافتراض التواصل في الحضارة الألمانية ، نستنتج منه إنه إما تواصل مفيد أو سئ . فيعد ماضى ألمانيا مسئولاً عن جرائمها الحاضرة أو إن شرورها الحاضرة قد تم التخلص منها في ماضيها المجيد . لذلك باتت مثالية كانط " وفشته " و " هيجل " تخضع لأحكام تعسفية تدينها أو تدافع عنها . والكتب التي تناولت الفلسفة الألمانية ، وكتبت أثناء الحرب بروح حزينة متعصبة سريعاً ما تفقد قيمتها ونادراً ما تكون حيادية في أحكامها .

لهذا السبب تعد الحاجة لدراسة المثالية الألمانية بصورة موضوعية وحيادية ، مسألة ملحة وضرورية لتفقية الأفكار المشوشة لدى الجيل الحالي من الدارسين ، وتزداد قيمة هذه الدراسة إذا كان القائم بها إنسان يسعى ليقظة الضمير الأخلاقي الأمريكي ، ويتمتع في نفس الوقت بمقدرة فائقة على فهم الفكر الألماني ، ويعلن دون تردد بأن ألمانيا حينما قامت بهذه الحرب ، باتت في رأيه " العدو اللدود للجنس البشرى " ، لذلك لا يكون الحكم الذي صدر على ألمانيا من قبل شخص ينتقص من قدرها ، أو يحط من شأنها ، وإنما شخص يقدرها حق التقدير ، ويعرف جيداً مثلها العليا التي تبنتها في الماضي ويعتز بها ، إن هذا التعاطف الشديد مع الحضارة الألمانية القديمة قد جعل " رويس " على حق في نقده للدولة الألمانية لأن تقديره العميق للمثالية الألمانية جعله يتهم الدولة الألمانية بالخيانة لهذه المثل العليا ، واعتبرها من الجرائم الكبرى التي ارتكبتها الحكومة الحالية للدولة .

أدى تفسير " رويس " للذات أو المطلق لدى المثاليين الألمان بعد " كانط " إلى إلقاء الضوء على التناقض الشديد بين النزعة الإنسانية والمثالية المبكرة لدى الألمان ، وبين الاتجاه الشديد في الوقت الحاضر نحو الواقعية والنزعة العسكرية ، فالمطلق عند من يسمون بالفلاسفة بعد كانط ليس إلهاً وطنياً أو محلياً أو يخص قبيلة معينة . وفي نهاية المحاضرة الثانية قال " رويس " إن المثالية بعد " كانط " ، لم تكن مجرد تحليل لشرائط المعرفة ، وإنما اتجاه نحو تطوير المفاهيم الاجتماعية ، وعبرة عن دراسة متعمقة للروابط التي تربط الذات الفردية بالوحدة الذاتية التي تحوى كل الأفراد . " إن " هذه

الوحدة الذاتية التي تحوى كل الأفراد ، كانت تمثل المثل الأعلى للفلسفة المثالية بعد "كانط" ولقد اختارت الحكومة الألمانية الحديثة ضيافة هذا المثل الأعلى الذى نادى به فلاسفتها التقليديون ، وتم توظيف القيم الأزلية التى قال بها "كانط" وورثته لخدمة غايات حزبية ضيقة للدولة الاستعمارية لذلك قد يحق لنا القول إن ما يسمى "بالمطلق الاجتماعى" الكلى وذات القيمة الرفيعة ، قد تناقض مع المثالية السياسية والوطنية التى سيطرت على الفكر الألمانى فى الوقت الحاضر ، كيف ومتى يتحول النظام الاجتماعى الروحى ، أى المجتمع الكلى ، إلى دولة بيروقراطية استعمارية ، مسألة تحتاج إلى دراسة تاريخية ، وتشويه آراء "هيجل" المتأخرة وتحريفها ، ومساهمتها فى عملية الاغتراب الذاتى الألمانى ، مسألة معروفة وشائعة . وقيمة محاضرات "رويس" تكمن فى إنها قد قدمت تفسيراً صحيحاً وكافياً لتلك الآراء ، لتحل محل التفسيرات البيروقراطية التقليدية لفلسفة "هيجل" . فلقد بين "رويس" أن روح العالم فى فلسفة "هيجل" ، كان يأخذ حقاً الصور الناقصة والفسادة التى يجب تجاوزها . وكذلك الدولة فى كل مراحلها ، من المراحل الأولى حتى وصولها لهذه الصورة الاستعمارية ، فقدمت تلك الصور الناقصة والفسادة التى يجب تجاوزها . لما بين "رويس" فى تحليله للظواهرات أن فى أعمال "هيجل" الشاب تظهر الدولة كمرحلة حتمية وليست بوصفها الغاية النهائية للبشرية .

لم يكن تفسير "رويس" لمطلق المثاليين بعد كانط ، تفسيراً اجتماعياً ، أو بوصفه مجتمعاً كلياً منفصلاً كلية عن مذهبه الفلسفى . فبالرغم من أن مذهبه عن المجتمع انتهى فى جانبه المعرفى إلى نظرية "شارلز بيرس" فى التأويل ، إلا إنه فى جانبه الميتافيزيقى ليس بعيداً عن مفهوم المطلق الاجتماعى لدى المثاليين بعد كانط . إن الباعث الاجتماعى يعد الباعث الأساسى لدى "رويس" ، ويمكن القول إنه قد استمد كل أفكاره ومبادئه من هذا الدافع وهو نفس الدافع الذى فسر من خلاله كل المذاهب المثالية لمن يسمون بالفلاسفة بعد كانط أو ورثة "كانط" .

جى . لونبرج

بركلى ، كاليفورنيا

المحاضرة الأولى

مفهوم "كانط" عن الطبيعة وشروط المعرفة

يوليو ، ١٩١٩

أفترض قبل تقديم هذه المجموعة من المحاضرات ، أن الكثيرين من حضراتكم ، على معرفة بالتاريخ العام للفلسفة الحديثة ، وعلى معرفة بمذهب "كانط" الفلسفى ، وأود أن أقدم لدراسة المذهب المثالى بعد "كانط" بمقدمة صغيرة . لن أحاول أن أتناول بالتفصيل تاريخ الفلسفة لمرحلة ما بعد "كانط" ، أو أقدم صورة عامة لتلك الفترة الفلسفية ، وإنما سوف انتقى بعض المشكلات من تلك المشكلات التى أثارها المثالية الحديثة ، وأقدم تفسيراً لها مبيناً فى نفس الوقت صلة هذه المثالية بالاتجاهات الفكرية الأخرى فى القرن التاسع عشر . ولعلكم سوف تلاحظون مدى ضخامة الجهد فى هذه الدراسة ، بالرغم من القيود التى قد وضعتها وألزمت نفسى بها أثناء الدراسة .

نعنى بمن يسمون "بالفلاسفة بعد كانط" مجموعة الفلاسفة الذين استمدوا مذاهبهم من الفلسفة "الكانطية" ، ولذلك جاءت مذاهبهم مرتبطة بهذه الفلسفة ارتباطاً وثيقاً ، وفى نفس الوقت قد يعارض كل مذهب منهم تلك الفلسفة فى مسألة أو أكثر . شكلت هذه الحركات الفلسفية مجموعة متنوعة من الأفكار ، التى لا يمكن وصفها بأنها تمثل نتائج إتفاق مجموعة من المفكرين ، فقد كان الممثلون الأوائل لهذه المثالية من أمثال "فشته" و"وشلنج" و"هيجل" . من المفكرين الذى تتباين آراؤهم حتى تصل إلى حد التناقض ، وكان شوبنهاور آخر هؤلاء الممثلين ، ينفر نفوراً شديداً ، من هؤلاء المفكرين الذين ذكرناهم ، لأسباب مذهبية وشخصية ، وبالرغم من انتمائه للمثالية الكانطية ، وله صورته الخاصة بها ، إلا إنه قد أظهر كراهية شديدة لتعاليم أسلافه من المثاليين الكانطيين وفلسفاتهم وتأثيرهم ، كان "هيجل" أنجح هؤلاء الفلاسفة الذين ذكرناهم ، فى تشكيل مدرسة فلسفية . ولكن تلاميذه قد انقسموا بعد وفاته إلى فريقين ، بلغ

الاختلاف فى الرأى بينهما أقصى مداه فمنهم من قال بالمذهب الروحى ومنهم من قال بالمذهب المادى ، ولقد أثرت المثالية الكانطية فى كل من فرنسا ، وانجلترا ، وفى بلدنا ^(١) ، وأدت إلى كثير من الآراء المعقدة وإلى فلسفات كثيرة ، لا يتسع المجال فى هذه المحاضرة لذكرها ، ونستطيع أن نذكر من هؤلاء الذين يمكن وصفهم بالمثاليين الكانطيين المحدثين ، كوزان ، وشتراوس ، وفشنر ، ولوتزه ، وفون هارتمان ، وجرين ، وبرادلى ، ومارتنىو ^(٢) بالرغم من عدائه الشديد للهيكلية . كما يمكن القول بصورة معينة أن البراجماتيين الأمريكيين من أتباع هذه المثالية ومن نتاج هذه الحركة الفلسفية . ولما كانت هذه الآراء التى عبرت عن هذه المثالية ، قد تباينت وبلغ الاختلاف بينها أقصى مداه ، لم يعد هناك مبرراً للحديث عنها بوصفها مدرسة فلسفية مستقلة ، فالمثالية التى قال بها من يسمون "بالمثاليين بعد كانط" ، لا تعد نظرية فلسفية بقدر ما هى إتجاه أو روح أو طريقة لتفسير الحياة والطبيعة الانسانية والعالم بصورة معينة أو بصورة عامة لحد ما أى اتجاه يتصف بالمرونة وبالحيوية وبالقدرة على إحتواء الأفكار المختلفة التى تصل إلى حد التناقض فيما بينها ، وعلى ضم العديد من الآراء المتعارضة .

اكتسبت هذه التعبيرات المتعددة لهذا الاتجاه ، أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ الأدب ، والحركات الاجتماعية والسياسية ، كما اكتسبت أهميتها بالنسبة لتاريخ الفلسفة ، كانت المثالية " ما بعد الكانطية " ، قد لعبت دوراً هاماً مع تلك الحركات التى أدت إلى الأنشطة السياسية الثورية التى ظهرت فى عام ١٨٤٨ ، ومنذ ذلك التاريخ بدأت فى ممارسة دورها فى تشكيل الصراع الكبير بين المذهب الفردى والمذهب الاجتماعى أو ما يسمى بالاشتراكية ، كما يمكن القول بأن هذا الاتجاه العام ، أدى إلى النمو المبكر لإهتمامنا الحديث بالدراسات التاريخية ، وتقديرنا للحركات الانسانية وإلى ظهور الكثير من الآراء النظرية التى قد تألفت فى عام ١٨٦٠ ، وكونت " مذهب التطور " ، وفى الدين بدأت العملية الواسعة لإعادة البناء ، وقد ساعد هذا الاتجاه المثالى على تحول فى كل المناهج النظرية والعملية للمسيحية ، وفى الحقيقة من الممكن أن يقول إن المؤرخين سوف ينظرون

(١) يقصد الولايات المتحدة الأمريكية (المترجم) .

(٢) كوزان Cousin ، شتراوس Strauss ، فشنر Fechner ، لوتزه Lotze ، فون هارتمان Von Havtmann ، جرين T.H. Green ، برادلى Bradley ، مارتنىو Martinau ، (المترجم) .

لتاريخ المثالية بوصفه تاريخ تحليل المذهب البروتستانتي الكلاسيكي ، وفى الأدب كان للمثالية ما بعد الكانطية " قدر كبير من المسئولية فى ظهور كل الصور المتنوعة من الحركة الرومانسية ، وقد إمتد تأثيرها أيضا لفنون أخرى ، بصورة تمكننا من القول بأن الرسم الحديث والموسيقى كانا نتاجاً للفلسفة المثالية .

لذلك تعد محاولة فهم هذه الحركة الفلسفية محاولة ضرورية ومفيدة ، على الأقل بسبب تأثيرها المباشر على الفكر الحديث ومن الضروري أن أوضح أن هذه المحاضرات لن تغطى إلا قدرًا ضئيلاً من هذا التأثير الواسع للمثالية ما بعد " الكانطية " فمعظم إهتمامنا سيكون موجهًا لمسائل فلسفية فنية مع تحليل لبعض التعبيرات التقليدية للمذهب المثالى ، ولن أحاول تقديم تفسير مفصل لمذهب أى فيلسوف مثالى من هؤلاء الفلاسفة الكبار ، وسوف أحاول فى المحاضرات الأخيرة أن أتناول موضوعات لم تتناولها المراجع الفلسفية لتاريخ الفلسفة ، تاركًا للطالب مسئولية تحديد المذهب الفلسفى الذى يعبر عن تاريخ هذه الفترة التى تناولتها بالدراسة ، لن أقوم بعرض منهجى مسلسل للمذاهب ، وإنما بإنتقاء بعض المسائل ، لألقى الضوء عليها ، ولذلك سأكون مفسرًا وموضحًا ولست عارضًا ، لن أتجه لدراسة تاريخ الأدب أو السياسة أو الدين على الرغم من صلة هذه الموضوعات الإنسانية بالمثالية وإنما لدراسة بعض المسائل الأساسية فى المثالية وبالتحديد فى جوانبها الفنية البحتة ، أهدف من هذه الدراسة إلى أن أساعدك على رؤية العالم من وجهة نظر فيلسوف أو آخر من هؤلاء المثاليين ، وأبين بالأمثلة سبب هذه الواجهة من النظر ، وإذا كان المثاليون الأوائل ، كما وصفهم "هيجل" ، أناسًا عقدوا العزم على السير فوق رؤوسهم ، فمن الضروري معرفة سبب تقديرهم لمثل هذه النظرة المعكوسة للعالم ، قد تسبب دراسة أعمالهم الكثير من المعاناة ، ولكن تأثيرهم وكما سبق أن وضحت ، كان واسعًا وهامًا ، ولذلك يستحق المحاولة ، ومن الضروري معرفة وجهة نظرهم ، حتى نستطيع تكوين نظرة شاملة لتاريخ الفلسفة فى القرن التاسع عشر .

إسمحوا لي أن ألفت انتباه حضراتكم للمسألة الأساسية التي قامت عليها كل الفلسفات النظرية الميتافيزيقية ، التي أطلق عليها اسم "الفلسفات المثالية بعد كانط" . حقيقة كانت المثالية في روحها العامة ، منذ البداية وبالفعل ، إتجاها معقداً بدرجة كبيرة ، يعود إلى الحركة الثورية ، والمذهب الفردي ، والحركة الرومانسية أي بوصفه نوعاً من رد الفعل لهذه الحالة الحضارية التي سادت أوروبا إلا إن هذه الروح المثالية شيء ، والتعبير عنها أو صياغتها في صورة مذاهب ميتافيزيقية شيء آخر ويمكن القول بأن هذه الحركة المثالية في الفلسفة ، كانت ستظهر في القرن التاسع عشر دون شك ، حتى وإن لم تظهر فلسفة "كانط" ، ولكن صورتها الفنية والفلسفية ، كانت ستختلف عن صيغة المثالية الألمانية وصورتها التي ظهرت في الفترة ما بين ١٧٩٥ و عام ١٨٣٠ ، فقد قامت فلسفات "فشته" ، "وشلنج" و "هيجل" على المشكلات التي خلفتها كتابات "كانط" الفلسفية ، خاصة كتاب "نقد العقل الخالص" ، وبالتحديد القسم الذي ناقش "كانط" فيه ما يسمى "بالاستنباط الترانسندنتالي للمقولات" . وبمجرد دراسة المسائل التي أثارها "كانط" في "استنباط المقولات" وفهمها ، نستطيع أن ندرك لماذا أثار هؤلاء الفلاسفة المسائل التي أثاروها ، ولماذا اقترحوا الحلول الفنية التي اقترحوها في كتبهم . فالاستنباط الكانطي للمقولات ، يمثل المدخل الرئيس لدراسة الفلسفة الحديثة ولعل من حاول من حضراتكم دراسة الفلسفة الكانطية ، قد شعر بأن هذا المدخل ليس مغلقاً فقط وإنما محكم الغلق ، فالجزء الذي أشرت إليه في كتاب "نقد العقل الخالص" ، يعد من أصعب أجزائه ، ولا أعتقد أن الصعوبات التي وردت منه من الممكن التغلب عليها . على أية حال ، إذا أردنا أن نفهم المذاهب الفلسفية لمن يسمون "بالفلاسفة بعد كانط" ، علينا أن نبدأ بطرق هذا الباب ، وإذا ما تجنبنا النفاذ من هذه المدخل للموضوع ، نجد أنفسنا ننظر للمثالية الحديثة من الخارج ، مثلما ينظر السائح لقصر من قصور الملك السياحية أي أن دراستنا لهؤلاء المفكرين المحدثين تصبح دراسة سطحية ، ولذلك علينا أن نحاول الدخول من هذا الباب والتجول في أرجاء المنزل .

ولتحقيق ذلك علينا أن نبدأ بعرض المشكلة النظرية الأساسية في فلسفة "كانط" والحل الذي قد اقترحه لها .

كان "كانط" مهتما بدراسة العلوم الطبيعية ، لم يكن بالطبع يقوم بالتجارب العلمية ، وإنما كان مهتما بالدراسة النظرية ، فاحتلت النظريات العلمية العامة مكانة كبيرة فى فكره ، كان مهتما بنظرية "نيوتن" فى الطبيعة ومحاولة تفسير العالم الطبيعى تفسيراً آلياً ، وبمحاولة التفرقة بين المفاهيم الأساسية للعلوم غير العضوية من جهة ، والعلوم العضوية من جهة أخرى ، ولقد حوت كتاباته الأولى ، كما هو شائع ومعروف ، دلالات كثيرة على إهتمامه الشديد بنظريات العلم الطبيعى ومفاهيمه كذلك كان دراساً للميتافيزيقا ، ومع تأثره بالنزعة الشكلية السائدة فى عصره ، بدأ بنوع من التأمل العميق والإحساس الصادق ، يتبع مع مرور السنين إتجاهاً نقدياً تجاه كل محاولة لإقامة أى نسق ميتافيزيقى . وبالتالي كان مهتما بوحدة من المسائل المميزة فى تاريخ الفكر الإنسانى فى عصره والتى مازالت محيرة فى عصرنا الحديث وهى مسألة تتعلق بالتناقض بين نجاح العقل الإنسانى فى مجهوداته للتحكم فى الحقيقة الرياضية وفى وصفه لظواهر العلم الطبيعى من جهة ، وبين فشله من جهة أخرى فى تحقيق نوع من الاتفاق بين الخبراء تجاه المشكلات الميتافيزيقية . حقيقة إن إدراك تلك المسألة وهذا التناقض ، كان أمراً شائعاً فى زمن "كانط" ، ويسعد كل ساخر من الفلسفة توضيحه ، ولا يشك أحد فى وجود ، ولكن هذا التناقض لم يكن مثار إحياء أو سخيرة من "كانط" وأسس بالنسبة لكانط موضوعاً لفلسفة أطلق عليها اسم "الفلسفة النقدية" ووفق عبارة إسبينوزا " المشهورة ، نستطيع القول بأن هذا التناقض بين نجاح العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية وفشل الميتافيزيقا ، لم يشكل بالنسبة لعقل "كانط" شيئاً يمكن أن نحزن له أو نفرح ، وإنما شئ يحتاج لفهمه وتفسيره أى يمكن القول إن محاولة "كانط" لفهم لماذا تكون العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية ممكنة ، بينما أبحاث الميتافيزيقية وأبحاث من سبقوه ، محكوم عليها بالفشل هى التى دفعت "كانط" لتشكيل فلسفته النقدية .

إن الفلسفة النقدية عند "كانط" ليست نظرية ميتافيزيقية بنائية للطبيعة النهائية للأشياء ، وليس نسقاً مثل النسق الحديث الذى وضعه "هربرت سبنسر" ، أى تلخيصاً لنتائج العلم الطبيعى ، وإنما على العكس ، جاءت تحليلاً منهجياً لطبيعة المعرفة الإنسانية وحدودها واستمرار للمسألة التى أثارها "جون لوك" عن ما الذى فى إمكاننا أن نعرفه ؟

بمجرد صياغتنا لهذا السؤال ، نستطيع أن نحصل على إجابة سريعة فى عقولنا ، وهى إجابة باتت شائعة ومعروفة من قبل العامة ، هذه الإجابة هى "إننا نستطيع أن نعرف ما نتعلمه من الخبرة" . ولقد سبق أن أجاب "لوك" بصورة مفصلة على هذا السؤال المتعلق بحدود المعرفة الإنسانية . وأكدت المدرسة الإنجليزية على أهميتها ، وانتهى "هيوم" بسبب قبولها إلى الشك فى مجال المعرفة اليقينية وحدودها ، وسواء انتهى الفيلسوف إلى الشك أو إلى قبول هذه الإجابة ، فإن معظم المدافعين عن الخبرة ، يرون أن المعرفة التى تمدنا بها الخبرة ، تبلغ درجة كبيرة من العمق والصواب حين يتعلق الأمر بعالمنا ، وكون إن الخبرة تمدنا بكل معرفتنا الممكنة ، فذلك يعد سببا كافيا للنجاح الذى حققته العلوم الطبيعية ، قبل كانط وفى نفس الوقت سبباً لفشل الميتافيزيقيين الذين تبعهم "كانط" ، فى الوصول إلى اتفاق حول القضايا الميتافيزيقية . لذلك يمكن القول أن العلوم الطبيعية قد تقدمت منذ "كانط" واستمر نجاحها ، بسبب بحثها فيما يسميه "هيوم" بالوقائع أى وقائع الخبرة . وفشل الميتافيزيقيون لأنهم حاولوا إكتشاف الحقيقة النهائية للعالم ككل ، وللروح ، والله ، فى حين إن خبرتنا لا تقدم لنا العالم ككل ، ولا تعرض أمامنا أى حقيقة نهائية .

إذا كان ذلك كل ما يمكن أن يقال عن طبيعة المعرفة الإنسانية وحدودها ، فليس لدى "كانط" جديد ، فقد قال "هيوم" كل ما كان يمكن أن يقوله ، الواقع إن كانط بالرغم من قبوله هذا التفسير لسبب نجاح العلوم الطبيعية وفشل الأبحاث الميتافيزيقية . رأى أن هذا التفسير - وبهذه الصورة التى عرض بها - لا يعبر تعبيراً كافياً عن الفكر الحقيقى لمن قاموا بوضعه وصياغته . فلقد كان هذا التفسير من وجهة نظر "كانط" صحيحاً ولكن ليس كافياً . كان ناقصاً لسببين : أولهما إنه لا يقدم تحليلاً كافياً للمقصود بمصطلح "الخبرة" ، وثانيهما إنه لم يفسر كيف يقوم العقل الإنسانى بالاشتراك مع الخبرة بالوصول إلى الكثير من الأحكام الصحيحة التى لا تكون مجرد وصف لوقائع الخبرة .

لندرس أولاً السبب الثانى الذى اعترض به "كانط" على عدم كفاية التفسير ونقصه ، فالعلوم الرياضية حسب وجهة نظر كانط ، تعد نتيجة لمبادئ معينة ، لا تعتمد

على الخبرة ، ولذلك ليس الحساب أو الهندسة ، كما كان مصرا دائماً ، من العلوم التجريدية. إذ يتناول موضوعات ، لا تنتمي لوقائع الخبرة حسب وجهة نظر " هيوم " بل إن " هيوم " نفسه قد أكد في " مقالاته " بأن الحساب والهندسة ، لا يتعاملان بالفعل بصورة مباشرة مع الوقائع ، وإنما مع العلاقات بين الأفكار التي تعد حسب وجهة نظر " هيوم " مجرد ظلال أو صور للوقائع ، لم يستطع " كانط " قبول هذا التفسير لطبيعة الرياضيات . فبالنسبة له ، العلوم الرياضية عبارة " عن أبنية قبلية " . لا تحدثنا بما هو موجود في عالم الخبرة ، وإنما على العكس تحدد لنا ما يجب أن يكون في عالمي " العدد " و " المكان " . لذلك فإنها تعيد طرح السؤال من جديد : لماذا يستطيع العقل الإنساني ، أن يحدد بصورة " قبلية " ، ما ينبغي أن يكون في عالمي العدد والمكان – ومن المؤكد إن الخبرة لا تعارض البرهان – في حين أن هذا العقل نفسه يفشل في معرفة ما ينبغي أن يكون في هذا العالم السامي للحقيقة الميتافيزيقية ؟ يبدو بعد الوهلة الأولى ، أن كلا العالمين قابلان للكشف من قبل العقل ، طالما أنهما قابلان أو يستندان على مبادئ العقل ، فإذا استطعنا التحرر من حدود الخبرة في أحد المجالات ، فلماذا لا نكون أحراراً في إتباع العقل إلى أقسام تتعلق بالحقيقة القبلية والضرورية ؟ فإذا كان عالم الهندسة قادراً على الهروب من مجرد وصف وقائع الخبرة ، ويستطيع أن يكتشف الحقيقة القبلية والضرورية للدوائر والمثلثات ، فماذا لا يأمل اللاهوتي أو الفيلسوف الذي يدرس الروح ، أن يعرف الحقيقة النهائية بالنسبة لموضوعه ؟ ألا تعد الروح أكثر قيمة من العديد من المثلثات ؟

إن الفرق بين نجاح الرياضي وفشل الميتافيزيقي ، يحتاج حسب وجهة نظر " كانط " ، إلى تفسير خاص والفرق بين نجاح طلبة العلوم الطبيعية وفشل الفلاسفة والمذهب التجريبي حسب وجهة نظر " كانط " ، لا يعد كافياً لتقديم مثل هذا التفسير ، ولذلك كان هناك حاجة ضرورية لنظرية جديدة في المعرفة .

وننتقل الآن للسبب الثاني لعدم كفاية تفسير " هيوم " للمعرفة الإنسانية ، فمن السهل القول إن كل ما نعلمه عن الطبيعة ، أو عن العالم هو الحقيقة التجريبية ، وسبق أن وضحت ، أن " كانط " وافق على القول إن " الحقيقة لا تستمد إلا من الخبرة " ، وأكد في عبارة من عباراته المشهورة وقوفه بجانب " هيوم وحسب وجهة نظر " كانط " إنك بهذا القول ، تكون قد بدأت نظريتك بالنسبة للطبيعة الحققة للمعرفة العلمية ، فالتجربة تمدك بالمعرفة ، ولكن ماذا تقصد بالخبرة ؟ هل هي مجرد انطباع حسي ؟ بالطبع لا فالخبرة ،

لدى الكائن العاقل ، ليست مجرد عملية استقبال للانطباعات الحسية ، وإنما عملية تفسير لهذه الانطباعات وتأويل لها ، حقيقة إن العقل بدون مساعدة الحس يكون فارغاً ، ولكن الحس بدون الفكر يكون أعمى ، فمن يرى دون تفكير لا يرى شيئاً ، لذلك لا تستطيع أن تفهم معنى التجربة ، إلا إذا قمت بتحليل الدور الذى تمارسه طبيعتنا المفكرة أو بوصفنا كائنات مفكرة ، فى تنظيم خبرتنا ، فإن قمت بهذا التحليل ، فإنك وفق "كانط" ، تكتشف أننا نفهم خبراتنا لأننا عادة نضع معطياتها فى مجموعة معينة من "الأبنية المثالية" أو حسب عبارات "كانط" نفسه توجد خطط لدينا أو نماذج من صنعنا ، تتعلق بطبيعة ذكائنا ، ومن وظيفة أى نظرية معرفية تستطيع أن تحلل هذه الصورة لذكائنا ، وتبين كيف تتعاون أبنيتنا الفكرية مع إحساساتنا لتشكل خبرتنا الفعلية والمعقولة ، على ذلك سوف نثبت وفقاً "لكانط" إن العنصر القبلى فى المعرفة الإنسانية والذى ينتمى لطبيعة تشكيل عقلنا ، يكون موجوداً دائماً فى كل بناء أساسى للخبرة ، وكل نظرية تفشل فى تحليل خبرتنا ، لا يمكن أن تكون كافية لأن توضح لنا سبب نجاح علومنا الطبيعية .

هذان هما السببان اللذان يجعلان المذهب التجريبي الذى وضعه "هيوم" ليس كافياً ، ويجعلان تفسيره وكل التفسيرات الأخرى المشابهة ، حسب وجهة نظر "كانط" ، تفسيرات ناقصة ، إذ لا تبين هذه التفسيرات لماذا تكون العلوم الرياضية ممكنة ، ولا تفسر أو تحدد ماذا نقصد بالخبرة .

اعتبر "كانط" فى نظريته المعرفية ، أن حل مشكلة الخبرة أو المقصود بها ، يؤدى إلى حل مسألة كيف تكون العلوم الرياضية ممكنة ، فالإجابة على السؤال تؤدى إلى حل المسائل الجزئية الأخرى ، فحسب وجهة نظر "كانط" ، تعتمد خبرتنا الذكية فى كل بنائها العقلى على صور الذكاء التى قد سبق الإشارة إليها . من هذه الصور خاصة صورتى المكان "والزمان" ، أطلق عليهما "كانط" اسم صورتى "ملكة الإدراك" أو بمعنى آخر "صورتي الحساسة" وهما صورتان يتصف بهما الناس حين يلاحظون العالم أى حينما يلاحظون ظواهره ، وتشكل هاتان صورتان لملكة الإدراك ، الأساس الذى يرتكز عليه ذكاؤنا النشط فى كل التفسيرات التى يقوم بها لما جاء إلينا من الحس أو لمعطيات حواسنا ، إن كل "النماذج البنائية" أى كل الحدود المثالية للبناء الموضوعى التى تفسر فى ضوئها وقائع الحس تعد زمنية فى طبيعتها ، فبسبب تكوين حساسيتنا ، نرى كل ما نراه بوصفه مجموعة من الحوادث الزمنية أو مركبا من هذه الحوادث الزمنية ، وحين

نرى صورة لشيء خارجى أو لحدث مادى ، نراه أيضاً سبب تكوين حساستينا بوصفه شيئاً يقع فى مكان أى بوصفه واقعة توجد فى مكان ما ، ولا تعد كل هذه الصور الزمانية والمكانية طبقاً "لكانط" ، من نتاج أى شيء خارج العقل الإنسانى ، وإنما تتعلق فقط بطبيعتنا ككائنات عارفة ، وهذه الصور الخاصة " بالحساسية " تعد شرطاً قبلياً تعتمد عليه كل خبراتنا ومعارفنا .

إن العلم الرياضى هو العلم الذى تقوم صحته على تلك الحقيقة التى تحدد فقط سبب وجود طبيعة هذه الصور الخاصة بالحساسية ، لذلك يتعامل العلم الرياضى بصورة قبلية، مع الصور أو النماذج التى يجب أن تتطابق معها كل تجاربنا الحسية فطالما كانت هذه الصور قبلية وتنتمى للشروط التى تقوم عليها كل خبراتنا ، وتعتبر عن طبيعتنا العارفة فلا بد أيضاً أن يكون العلم الرياضى علماً ، قبلياً ، لا بد أن تأتى الأشياء التى نلاحظها متفقه مع صور حساستينا وإلا لن نلاحظها على الإطلاق ، ولكن وفى نفس الوقت لا يجب على " صور الحساسية " أن تتطابق مع أى وقائع قبلية للخبرة الحسية ، فالوقائع قد توجد كما تشاء وكيفما تقع ، وإذا لم تكن فى مكان ، أو تحدث فى زمان ، فأننا حسب طبيعتنا ، لن نعرف عنها شيئاً ، لذلك العلم الرياضى الذى يتعامل مع علاقات زمنية ومكانية ، لا يحتاج لأى إثبات تجريبي ، ولن يعتمد على أى وقائع تجريبية ، ومع ذلك يعد نجاح العلم الرياضى نوعاً من الاثبات غير المباشر لمبدأ "الحقيقة لا توجد إلا فى الخبرة" ، لأن السبب الوحيد لمعرفتنا بالزمان والمكان ، وأيضاً بالهندسة والرياضيات هو أن علوم الزمان والمكان تتعامل مع ما تحدده طبيعتنا المعرفية وحدها ، بالأخص صورة خبرتنا . فلكى تحصل على معرفة بشكل البيضة أى شكل قشرتها ، لا تعتمد على دراسة لمحتويات البيضة ، وبنفس الطريقة لمعرفتنا بحقيقة هندسية ، لا نقوم بدراسة أى ظواهر طبيعية ، وكما أن الوظيفة الوحيدة لقشرة البيضة هى أن تغلفها ، كذلك قيمة الزمان والمكان إنهما صوراً لحساستينا الإنسانية ، فنستطيع دراسة هذه الصور (الزمان والمكان) دراسة قبلية ، لأنها تخص طبيعتنا الذاتية الخاصة، وكل دراسة لهم ما هى إلا تحليل لصور الذات العارف ، وليس دراسة لعوالم الحقيقة المطلقة أو الواقع ، ووفق " كانط " يعد ذلك السبب فى أن الرياضى الذى يدرس بمنهج عقلى صرف الصور القبلية التى يجب أن تتفق معها كل خبراتنا ينجح ، بينما يفشل الميتافيزيقى الذى يبحث عن طريق للوصول إلى الحقيقة المطلق .

وهكذا نلاحظ أن المشكلة الفلسفية الكبرى عند "كانط" ، هي تحليل الشروط التي تعتمد عليها كل خبراتنا ، وهناك صفتان تميزان موقفه الأساسي من هذه المشكلة ، الأولى إنه يرى أن هذه الشروط التي تعتمد عليها صورة خبرتنا وبنائها وتنظيمها ليست شروط تجريبية ، وليست من وقائع الحس ، ولا نعرفها من دراسة أى ظواهر مادية معينة ، وإنما نعرفها بصورة قبلية وضرورية وهى شروط لا نستطيع بدونها أن ندرك أو نعرف أو نجد أو نفهم أى وقائع على الإطلاق ، ولذلك لا يمكن معرفتها إلا من التحليل الفكرى لعملياتنا المعرفية ذاتها ، والصفة الثانية : وهى صفة كان لها تأثير كبير على المثاليين من بعده وهى إننا حين ندرس هذه الصورة الخاصة بالخبرة ، لا نستطيع أن نعرف شيئاً عن الطبيعة النهائية لأى شئ يوجد خارج الذات العارف ، وكل ما نعرفه يتعلق بالذات ووسيلة حياته المعرفية ، وذلك هو السبب الحقيقى من وجهة نظر "كانط" فى أن أى معرفة ميتافيزيقية بالطبيعة النهائية للأشياء التى تقع خارج الذات ، تعد مستحيلة ولذلك تتربط عند "كانط" هاتان الصفتان أو يرتبط هذان الحكمان مع بعضها البعض ، فماذا يكون القمر ، أو ماذا يكون هذا النجم الساطع هناك أو ما هى قوانين الفسيولوجيا ، كل هذه الأشياء نعرفها من الخبرة ومنها فقط ، وبهذا يكون "كانط" حتى الآن فيلسوفاً تجريدياً مثله مثل أى طالب آخر يدرس العلم ، والسؤال عن ما هى "التجربة" ذاتها ، سؤال يرى كانط أنك لا تستطيع الإجابة عليه من الخبرة ذاتها ، ولن تستطيع معرفة الإجابة إلا من التأمل فقط ، والتأمل يهتم بالذات ، وينحصر داخل الذات الذى يجب أن تجد كل وقائع الخبرة وظواهرها مكانها فى عملياته ، وفيه يجد كل عالم الخبرة معناه لأن النجم البعيد عبارة عن ظاهرة ، واقفة فى خبرة الذات ، وللذات صورتها الخاصة للجمع والتفسير التى ترى فى ضوئها هذه الوقائع ونفكر فيها ، وتكتشف الوحدة التى تضمهم وتجمعهم ، وعندما تدرس هذه الوحدة التى قد تشارك فيها كل وقائع الخبرة فإن الذات وحدها هى التى تستطيع أن توضح لك وجود هذه الوحدة وماهيتها ، وهكذا نجد أن "الحكم" بوجود "معرفة قبلية" والحكم بمثل هذه المعرفة توضح لنا طبيعة الذات العارف ، حكمان يرتبطان مع بعضهما البعض فى ذهن "كانط" .

لتوضيح الأمر بصورة أخرى ، نقول إن " مفهوم " الخبرة ذاته ليس مفهوماً تجريبياً ، فالمفهوم التجريبي هو المفهوم الذي تشكله أثناء ملاحظة وقائع عالم الحس ، فتستطيع تشكيل مفهوم عن النجم أو الجمل أو عن قانون من قوانين الطبيعة ، وتعنى بمثل هذه الوقائع الطبيعية أنها وقائع ، تستطيع رؤيتها بالفعل أو الشعور بها أو لمسها أو حسابها طبقاً لقواعد تجريبية معترف بها ، من قبل كائن عاقل أو إنسان يعتبر ذكاءه وملاحظته وتفكيره مساوياً لذكائك وتفكيرك ، ومع ذلك ما هي الخبرة الإنسانية ؟ وكيف تصبح معقولة ، ما هو الذكاء وما معنى أن تلاحظ أو تدرك أو توحد وقائع الخبرة ؟ كل ذلك لا تستطيع أن تعرفه من مجرد الاعتماد على حواسك أو من ملاحظتك للظواهر .

فلا تستطيع ملاحظة الذات العارف كما تلاحظ واقعة من وقائع الطبيعة لأنه هو الملاحظ لكل وقائع الطبيعة ، ولا تعرف وسائله في المعرفة إلا من خلال التأمل وإدراك أفعاله فهو إدراك للشروط التي تجعل المعرفة ممكنة ، وهذا الإدراك أو المفهوم الذي تكونه عن أفعاله وبالتالي عن الشروط الممكنة للمعرفة ، لا يكون بدوره مستمداً من الخبرة أو التجربة ، وإنما قد تم اكتشافه من معرفة الشروط القبلية التي تعتمد التجربة عليها .

- ٥ -

هكذا بات لدينا انطباع أولى عما يجب أن تحققه نظرية المعرفة ، وفق وجهة نظر "كانط" ، وعلينا الآن أن ندرس جانباً آخر من جوانب التجربة ، لم يوضحه لنا العرض الذي قدمناه عن طبيعة الحقيقة الرياضية فالوقائع المادية أو التجريبية التي نعتبرها جميعاً وقائع موجوده وواقعية ، عبارة عن صنفين الأول : الوقائع التي تؤثر علينا من لحظة لأخرى بالتأثير المستمر على حواسنا ، مثل الأصوات التي نسمعها الآن ، والناس والمنازل التي نراها الآن ، ونستطيع أن نسميها وقائع الإدراك المباشر أو الحاضر ، فإذا ما اختفت هذه الوقائع ، وتعطلت جميع حواسنا ، فإننا سنعزل تماماً عن عالم الخبرة الواقعي ، والصنف الثاني : من الوقائع الذي نتعامل معه هو من النوع الذي عبر عنه الكاتب المعاصر " كارل بيرسن ^(١) (الذي لم يكن واعياً تماماً أنه يتفق مع "كانط" في

(١) من المثاليين الذاتيين (١٨٥٧ - ١٩٣٦) فيلسوف إنجليزي حاول التعرف على طبيعة المدركات الحسية من أهم أعماله ، قواعد العلم (المترجم) .

تأكيد وجود هذا النوع) باسم " الأبنية التصورية " ، فالجانب الآخر من القمر ظاهرة مادية ، نقبل جميعاً بوجودها ، ولانتردد فى اعتبارها واقعة من وقائع عالم الخبرة ، بالرغم من عدم ملاحظة أى فرد منا أو رؤية هذا الجانب الآخر للقمر . ويعد باطن الأرض من وقائع المعالم الطبيعى ، ومع ذلك لم يستطع أى فرد منا ، أن يذهب بخبرته المباشرة إلى باطن الأرض أبعد من المكان الذى تصل إليه المناجم والثقوب ، إن الظواهر الجيولوجية والفلكية ، نفهمها ونفسرها ، بصورة قد توضح لنا كيف يكون باطن الأرض ، وتبين لنا لحد ما التكوين المادى له ، ولكن كل هذه التفسيرات عبارة عن أبنية تصورية ، توضح وقائع نعتبرها وقائع تجريبية ، فى حين لانأمل أن نلاحظهم بنفس القدر الذى نعرفه عنهم ، فباطن الأرض ذات درجة حرارة مرتفعة جداً ، لم يسبق لنا ملاحظتها فى منجم من المناجم التى نعرفها ، ويبلغ الضغط فى داخلها درجة لم نعرفها من قبل ، باختصار باطن الأرض لا ينتمى لعالم الظواهر التى نألفها ، فهو عالم نوّمن بوجوده ، وهذا الإيمان يقوم على الظواهر التى سبق أن لاحظناها ، فى حين أن هذا العالم الغريب ذات الحرارة المرتفعة والضغط العالى ، يستحيل ملاحظته من قبل أى خبرة إنسانية حية ، فالنجوم وأجزاء المادة ، والعصور الجيولوجية ، وعملية التطور ، والعصر الحجرى فى أوروبا ، كلها عينات قليلة من الوقائع الطبيعية ، التى جاءت إلى معرفتنا العلمية فى صورة " أبنية تصورية " .

ولن أحاول هنا أن أصف بطريقة مفصلة ، كيف يتم حصولنا على هذه التصورات أو أقدم شرحاً للعمليات البنائية التى قد نحصل بها على أمثلة فردية لمثل هذه التصورات. وتعد الخبرة بمعنى من المعانى هى المعين الوحيد لنا لتعريف هذه " الأبنية التصورية " لأننا نحصل عليها إن جاز القول بالاستقراء وعلى أساس ما نراه فى الواقع ونلاحظه بالفعل ، فنقوم بوضع الفروض لما نراه وما نجده ، ونثبت أو نرفض هذه الفروض باختبارات تجريبية نجريها فيما بعد ، علاوة على ذلك دائماً ما نعتبر هذه " الأبنية التصورية " ، إذا ما قورن بينها وبين أشياء عديدة أخرى غير يقينية بأنها ذات يقين احتمالى ، وأنها فى حالات عديدة ، أقل يقيناً من درجة اليقين التى ننسبها لوقائع الخبرة الحاضرة ، ومع ذلك ويعد كل ما يمكن قوله عن الطريقة التى نعتمد فيها على خبرتنا الحاضرة ، بوصفها معيناً لنا فى تشكيل هذه " الأبنية التصورية " ، فإن العالم الطبيعى بالرغم من كل هذا ، يظل رغم نجومه ومجراته فى أساسه ، عبارة عن بناء

تصوري ، ولا يقع في خبرة أي إنسان . كذلك أحداث الأيام الماضية حين نتذكرها تكون في صورة "أبنية تصويرية" لأنها لم تعد قائمة هناك أو يستطيع أي فرد أن يلاحظها مرة أخرى ، وتعد أحداث المستقبل أيضاً "أبنية تصويرية" ، إذ لم يلاحظهم أحد بعد ، كذلك الأشياء التي تقع في الغرفة المجاورة ، وبيتك أثناء غيابك في الخارج ومحتويات عقل أي إنسان آخر ، كل هذه الموضوعات السابقة لا نعرفها إلا في صورة "أبنية تصويرية" ، فإذا ما سألت عن حقيقة هذه البناءات التصويرية ، فإن اجابتك إنها تعد حقيقية وإن كنت لم لاحظها ، أو أجدها في الواقع ، كما أجد أي واقعة تجريبية أخرى ، ومع ذلك تجد نفسك ، تعتبر مثل هذه الأبنية من طبيعة الوقائع التجريبية ، أذن متى لا تكون الخبرة خبرة ؟ الإجابة هي حينما تكون وقائعها معترفاً بها بوصفها وقائع تنتمي لعالم البناءات التصويرية .

وقبل أن نقوم بتحليل العملية الاستقرائية التي يتم بها توسيع خبراتنا اللحظية ، أود أن ألفت إنتباه حضراتكم لجانبين هامين ، أصر عليها "كانط" بالنسبة لهذه "الأبنية التصويرية" . الجانب الأول إننا حين نشكل هذه البناءات ، لا نستخدم فقط بصورة تلقائية صورتى الزمان والمكان التي ندرك بهما كل هذه الظواهر التي لا نلاحظها الآن ، ونعتقد إنها حقيقية ولها مكانها الفعلي ، وإنما نستخدم أيضاً وبصورة تلقائية ، طرقاً معينة للإدراك ، وأنماطاً بنائية محددة ، وصوراً معينة للفكر ، يطلق عليها "كانط" اسم ، "المقولات" ، في ضوء هذه ، المقولات ، نقوم برسم الخطة العامة ، والصورة التخطيطية للواقع المحتمل الذي يجب أن تتطابق معه كل موضوعات العالم الطبيعي الذي ندركه ، فنملاً هذه الصورة التخطيطية التي نشكلها من معطياتنا الحسية لأن بدون بعض المواد الحسية ، وبدون الصور المشكلة من الانطباعات الحسية ، لن نستطيع تحديد الوقائع المفترضة التي يجب أن تملأ هذا النموذج أو النمط الفكري ، كذلك بدون المقولات لن يكون لدينا أي مشروع أو صورة تخطيطية ، فهذه الصور الفكرية ، تعنى أن أي موضوع ندركه كالقمر أو القشرة الأرضية مثلاً ، ندركه على إنه مكون من عناصر ، ومن وجود مثل هذه العناصر ندرك أن الوحدة والكثرة والمجموعات والمركبات موجودة ، ولذلك "الوحدة" والكثرة "والجملة" ، كلها صور ندرك من خلالها كل العالم الموضوعي ويرى "كانط" إن كل افكارنا عن الكميات القابلة للعد والقياس ، في العالم الموضوعي ، تعود إلى هذه الصورة العقلية ، كذلك إذا أدركنا كما ندرك دائماً عالماً من الموضوعات المادية

المتغيرة ، فإننا ندرك إن كل هذه التعبيرات المادية تحدث لجواهر مادية معينة ثانية ، نستطيع تحديد طبيعتها في ضوء خبرتنا الفعلية فقط ، ولكننا في نفس الوقت ندرك وجودها ، سواء مكننا خبرتنا الحاضرة من أن نملاً الصورة التخطيطية أم لا ، لنضرب مثلاً من الحياة العامة ، إذا كان قد ثبت أن الراديوم يمكن أن يتحول إلى صورة مادية أخرى ، إلى " هليوم " مثلاً ، فإننا نميل دائماً لأن نفترض أن هذه التغيرات حدثت لشيء يكمن في باطن الشيء أى يوجد وراء التغيرات التى حدثت ، وهذا الشيء ليس منتمياً لعنصر " الراديوم " أو لعنصر " فالهليوم " .. ، وإنما يظل ثابتاً طوال عملية التغيير . إن هذا الفرض المسبق بوجود شيء ثابت وراء التغيرات ، يعبر في رأى " كانط " عن صورة تخطيطية ، يتم في ضوئها تفسير كل التغيرات التى نلاحظها وتعبر هذه الصورة التخطيطية عن نمط من أنماط تفكيرنا أو مقولة من مقولات فكرنا وهى مقولة " الجوهر " ، وب نفس الطريقة ندرك الحوادث على أنها تتم وفق قواعد ثابتة أو ما يسمى بقوانين الطبيعة وتتم معرفة هذه القوانين من الخبرة ، فهى وحدها التى تدلنا عليها ، ولكن وجود هذه القوانين وعدم تغيرها من حدث لآخر ، وثباتها أثناء التغيرات ، وأنها تستمد وجودها من ذاتها ومنتشرة في كل مكان ، أمر يمثل المبادئ الأساسية التى قامت عليها كل " بناءتنا التصورية " ، بصرف النظر عن نجاحنا أو فشلنا في معرفة هذه القوانين الطبيعية من الخبرة فإن هذه الخطة العامة للأشياء التى في ضوئها بنينا كل عالم " الأبنية التصورية " ، تعود إلى نمط في التفكير ويسمىها " كانط " ، مقولة " السببية " .

إن فائدة هذه المقولات تعنى أن لدينا نوعاً من التخطيط العام للعالم الطبيعي ، ونملاً هذه الصورة التخطيطية من التجربة ، ومن الانطباعات التى نستمدّها من الخبرة ، ولكن الصورة التخطيطية ذاتها ، تكون لدينا بصورة قبلية وضرورية ، فبدون " المقولات " ، لا وجود لبناءات تصورية " ، وبدون التخطيط العام لتشكيل الواقع ، لا نستطيع تحديد مقاييس تميز بها بين البناتات الحقيقية والخيالية ، كذلك بدون " البناءات التصورية " لن نستطيع معرفة الماضى أو المستقبل ، ولن نقبل الاعتراف بأى ظواهر لا تقع في نطاق الحس الحاضر أو نعترف بأى عالم مادي على الإطلاق ، ولن نجد لدنيا إلا حاضراً غير واضح المعالم ، لذلك يرى " كانط " ، أن صورة ذكائنا وتركيبه ، هى التى تحدد لنا البناء العقلى لكل العالم الطبيعي الذى نعترف بوجوده وواقعية ، وكان هذا هو الجانب الأول من جانبي " الأبنية التصورية " .

ويرتبط الجانب الثانى بالجانب الأول ، فلا أدرك فقط هذه الظواهر التى لا تقع أمامى الآن ، وإنما أدركها أيضاً بوصفها متوحدة ومرتبطة بوحدة معينة ، تربطهم بخبرتى الحاضرة ، لأن ما يحدث أمامى الآن اعتبره مثلاً أو نموذجاً لعملية الخبرة التى من المحتمل أن تضم أو قد تضم بالفعل كل الوقائع المادية ، كذلك بالنسبة لكل الوقائع الأخرى للخبرة الى أعترف بها ، وتكون الآن ، مجرد "أبنية تصويرية" لدى أراها بوصفها خبرات ممكنة أمامى ، وأفترض أن "وحدتها" تضاف وحدة "ذاتى الخاصة" أو بينهما علاقة متبادلة ، كما أرى هذه الوقائع بوصفها خبرات ممكنة لك أو لأى إنسان آخر لأنى أعتبر الخبرات الإنسانية كلها خبرات تنتمى لنسق واحد ، ولوحدة واحدة من الخبرات الممكنة ، إذن هناك كما يقول "كانط" خبرة واحدة "بالقوة" ^(١) ، ويتم النظر لكل الوقائع الطبيعية على إنها وقائع لهذه "الخبرة الواحدة" ، ولذلك بينها نوع من الارتباط المتبادل ، ونذكر كل الوقائع اللحظية التى تقع أمامنا ، بوصفها لمحات جزئية لهذه الخبرة الواحدة ، لذلك ندرك العالم الطبيعى بوصفه له وحدة "تشبه" وحدة أنا بالقوة أو مثالى ، "أنا إنسان مثالى أو "ملاحظ" ممكن ، ونعتبر كل واقعة قد نتعرف عليها من وقائع العالم الطبيعى ، إنه قد سبق التعرف عليها من قبله أى يكون هذا "الأنا" قد لاحظها أو قابلة للملاحظة منه ، هذا "الأنا" المثالى أو بالقوة ، يكون بالنسبة لأى فرد منا ذاته "وحدته الكبرى والواسعة مع الخبرة ، وحين أعتقد أنك تشاهد العالم الطبيعى الذى أشاهده ، فإنى افترض ذلك ، وأعتبر خبراتنا كلها ، خبرات كامنة "لأنا واحد مفرد" أى إنها خاضعة لنفس "المقولات" ، ومتحدة فى عملية معرفية مشتركة ، لذلك أى واقعة طبيعية ، أدركها بوصفها واقعة حقيقية وموجودة ، أعتبرها "ظاهرة" لأنا بالقوة "ألاحظ خبراته من لحظة لأخرى ، وأقوم بتطبيق "مقولاته" من لحظة لأخرى ، وترتبط أى وحدة أنسبها للعالم الطبيعى ، بوحدة خبرته الممكنة .

(١) المصطلح هنا يستخدم بالمعنى الأرسطى ، أى للتفرقة بين ما هو بالفعل وما هو فى حالة كمون أو بالقوة لأن "كانط" لم ينسب لهذه الخبرة الواحدة وجوداً بالفعل (المترجم) .

لم يصرح "كانط" ولم يكن في نيته ، أن ينسب لهذا "الأنا" الذى تتطابق مع مقولاته كل الوقائع الطبيعية أى وجود ، واعتبره مجرد "وحدة" مدركة بالقوة من الوعي ، لم يصرح إطلاقاً بأن هذا "الأنا" يجب أن ينظر إليه بوصفه "مطلقاً" أو "عقلاً" مفارقاً للعقل الإنسانى يرى كل وقائع الطبيعة دفعه واحدة ، كان يتحدث فقط عن الذكاء الإنسانى ، وكيف نرى نحن معشر البشر وقائع الطبيعة أو ندركها ، وكل ما قاله ، أن هذه الوقائع الطبيعية التى ندركها ولا تكون واقعة فى نطاق حواسنا المباشرة ، يجب إن ندركها أولاً : وفق "مقولاتنا" وتتطابق مع صورنا الفكرية ، وثانياً : أن ندركها بوصفها موضوعات ممكنة للخبرة ، لذلك يجب النظر إليها أى أن ندرك هذه الوقائع التى لا تقع فى مجال حواسنا الآن ، كما لو كانت لها علاقة لما قد نلاحظه الآن أو ما يكون ماثلاً أمامنا ، وتعد هذه العلاقة ذاتها هى الموضوع الممكن لخبرتنا ، وعلى ذلك تدرك كل الوقائع الطبيعية بوصفها وقائع حاضرة لوحدة مفردة "بالقوة" من الوعي أى وحدة "بالقوة" لوعي الأنا ، ومن المحتم علينا أن ندرك هذا "الأنا" بوصفه مشتركاً بين كل الناس الذين نعتبر ذكائهم ضرورياً من أجل الشعور بذكائنا الخاص .

- ١ -

اعتقد إن الكثيرين منكم لا يوافقون على هذه التحليل الذى قدمه "كانط" ، فهذا التفسير كله ينصب على كيف ندرك الأشياء ، ولكن اهتمام الإنسان العلمى ينصب على حقيقة الأشياء ذاتها وليس على تصوراتها الخاصة ، فمن لحظة لأخرى ويصرف النظر عن مقولاتنا العقلية ، تفرض التجربة نفسها علينا بصورة مستقلة تماماً عن إرادتنا ، ومهما أقمنا من "أبنية تصويرية" لوقائع العالم الذى لا نراه أمامنا الآن ، فالعالم الذى نحيا فيه بالفعل ، يكون مستقلاً عن إرادتنا وعن طريقتنا فى التفكير ، وما الذى يضمن لنا مسبقاً بأن طريقنا أو طرقنا فى إدراك الأشياء تعد طرقاً مضمونة وصائبة ؟ وما الذى يمنع العالم الطبيعى الحقيقى من تجاهل مقولاتنا ؟ وإذا فعل ذلك ، وفشلت خبراتنا فى التوافق مع طرق إدراكنا للأشياء ، ما الذى نستطيع أن نفعله لغرض بناءاتنا التصويرية ؟ وفى جميع الأحوال لا تكون التجربة مجرد بناءً تصورى ، وما الذى يمنع حدوث نوع من سوء

الفهم ؟ وما الذى يمنع الخبرة من عدم الخضوع للصور العقلية لذكائى ؟ وما الذى يمنع من حدوث الفوضى فى أى لحظة من اللحظات ؟ ألا يعنى عدم حدوث الفوضى حتى الآن أنها هى ذاتها واقعة تجريبية ، وليست واقعة قبلية أو ضرورية ؟

كانت إجابة مثل هذه الأسئلة ، التى تدور حول " المقولات " هى السبب الرئيسى لوضع " كانط " ما يسمى " باستنباط المقولات " ، ولا يهدف هذا الاستنباط إلى إثبات أننا كلنا ملزمون بصورة ذاتية أى حسب طبيعتنا الذاتية ، بأن ندرك كل الوقائع بوصفها متفقة مع صور ذكائنا فقط ، وإنما لكى نتأكد من أن الوقائع الموضوعية لما نسميه بالطبيعة، لن تتجاوز بالفعل الحدود التى وضعها ذكاؤنا حينما حدد الخطة العامة لعالمنا.

ويمكن أن نقوم بتلخيص " الاستنباط الكانطى " كما يلى : لا نستطيع نحن البشر أن نتعامل مع أى وقائع تكون مستقلة تماماً عن طبيعتنا ، ولا نتعامل إطلاقاً مع الأشياء كما هى موجودة بذاتها ، ولا يوجد هناك من يعرفها أو توجد مستقلة بذاتها ، إن المسألة على العكس من ذلك ، فنحن نتعامل مع الظواهر ومع الوقائع كما تظهر لنا ، ولذلك ليس من العجب أبداً أن طبيعتنا بوصفنا كائنات عارفة ، تعرف الكثير وبصورة مسبقة عن الطريقة التى قد تتكون بها ما نسميه بالوقائع ، فعالمنا الطبيعى هو العامل كما نراه وكما ندركه ، ولذلك ليس مستقلاً عن طبيعتنا ، إنه على العكس من ذلك ، عالم إنسانى ، عالم نجده نحن البشر ، ونفكر فيه ونحدده ونتحقق منه ، فما العجيب إذا ما تتطابق بالفعل مع وجهة نظرنا الانسانية والضرورية ؟ وإذا لم يتوافق مع طبيعتنا ، فمن أين لنا أن نعرف ذلك ؟ إن إدراك ذلك ، يعد " معرفة " ، ولذلك يجب أن تتفق مع الشروط التى تجعل معرفتنا ممكنة .

كل هذا عبارة عن أشياء عامة ، وعلينا أن نفحص الموقف بصورة تفصيلية ، ونبين كيف تحصل الخبرة على تكوينها أو كيف تحدث الخبرة لحظة بلحظة ، فأرى الآن أمامى هذه الوقائع أى هذه الغرفة ، وهذه الجدران ، وهؤلاء الناس ، ولكن لا تحدث الرؤية بمجرد قبول المعطيات ، وإنما تعد نوعاً من الاستجابة التلقائية للأشياء ، فهى " فعل " وليست مجرد انطباع سلبي " وفكرة " قبل أن تكون صورة ، " وبناء " وليس مجرد تقبل سلبي . فمعنى قيامى برؤية شئ يعنى تحريك عيني ورأسى تجاه الشئ ، وإعادة بناء

الموضوعات التي أتجه بالنظر إليها والتحديد فيها ، فملاحظتي نوع من الحياة ، ونمط من السلوك ، وطبع لذاتي على العالم ، وأرى دائماً الأشياء التي أكون مستعداً للتفكير فيها ، فالخبرة مركب من مجموعة من المحتويات ، نسيج يجمع المعطيات مع بعضها البعض ، عملية بناء للروابط بين الأشياء وللعلاقات بينها ، أفلا أكون في هذه العملية النشطة للخبرة معبراً عن ذاتي في كل لحظة ؟

كذلك حينما ألاحظ بصورة إجابية ، وجود الأشياء المادية المستقلة عن إرادتي ، فأني مازلت أيضاً أعتمد على " مقولاتي " من لحظة لأخرى ، وليس عجيباً أن كل ما ألاحظه وأجعله موضوعاً لأحكامي ، يجب أن يتطابق مع الأنماط الرئيسية للملاحظة والحكم ، وأن كل ما أفهمه يجب أن يتطابق في بنائه العام مع الصور العقلية التي لدى أو لمطالب العقل ، وهكذا يبدو استنباط ملاءمة تطبيق " مقولاتي " على أي وقائع قد ألاحظها ، متفقاً مع ملاحظة أن " الوقائع " لا يمكن أن تفرض نفسها على بالصورة التي أستطيع أن أفهمها بها بدون التعاون النشط من قبل ذكائي ، وكل ما أفهمه الآن يجب أن يتفق مع نمط تفكيري ، فإذا كانت الكمية والكيفية ، والوحدة والكثرة ، والأشكال والحدود الواضحة للأشياء ، والموضوعات المدركة ، ووجود نوع من القوانين الخاصة باستمرار وجود الأشياء ، إذا كانت كل هذه الأفكار التي من الضروري أن أفسر وقائع الحس في ضوئها ، قادرة على تفسيرها وتجميعها ، فإنه من المنصف القول إن الخبرة المترابطة إلى حد ما هي الخبرة الوحيدة التي قد تحظى بانتباهي إليها ، فالانتباه يحقق نوعاً من الضمان لهذه الخبرة الوحيدة والمناسبة من بين كل الخبرات المنتشرة أمامي ، وبذلك لا أستطيع معرفة إلا الخبرة التي تناسب ذكائي ، وتتفق مع " المقولات " ، ودائماً ما تكون خبرة منظمة لحد ما .

كل ذلك من الممكن بالفعل أن يوضح الشروط الضرورية التي يجب أن تتفق معها خبرتي ، إذا كنت أرى الآن إن الخبرة هي ما تكون واضحة وقابلة للفهم والادراك ، ولكن هل يوضح ذلك كما قد يقول البعض منكم ، أنواع الوقائع والقوانين التي يجب أن تضمها هذه الطبيعة اللا محدودة ؟ النجوم البعيدة ، وباطن الأرض ، وأجزاء المادة ، وتطور الأنواع ، هل أستطيع أن أعرف أي شيء عن البناء العام لمثل هذه الأشياء البعيدة والمتعددة بصورة قبلية ؟ إن طبيعة الأشياء موجودة كما هي وثابتة ، ولم أصنع العالم فالعالم قائم كما هو ، وقد يقول إله الريح العاتية ، مثلما قال " ليعقوب " أين كنت حين

وضعت أسس الأشياء " أى سلطة تمتلكها مقولاتى " تفوق سلطة هذا " السيد " أو تفوق القوة التى أوجدت هذا العالم الطبيعى ؟

يجيب " كانط " مؤكداً على إنك حينما تتحدث عن الطبيعة وعلى الكل الحاوى لكل الأشياء ، فإنك لابد أن تعنى شيئاً بحديثك هذا ، وحينما تتحدث عن واقعة طبيعية فإنك لا تستطيع أن تتحدث عن واقعة أو أشياء لا يعرفها أى إنسان أو توجد مستقلة عن أى كائن بشرى ، إنك حينما تتحدث ، لابد أن تتناول فى حديثك شيئاً لاحظته أو تستطيع أن تلاحظه فيما بعد ، وأى وقائع غير هذه تعد وقائع غير محددة وغير قابلة للمعرفة . بمعنى آخر يجب أن تفكر فى الوقائع التى تستطيع معرفتها أو تحديدها ، بالإشارة لظروف خبراتك الممكنة وإلا لن تصبح وقائع بالنسبة لك على الإطلاق ، بتعبير آخر يتكون عالمك من الأشياء التى رأيتها أو التى تفكر فيها، وتفكيرك أو الأشياء التى تفكر فيها تفترض دائماً ، إن كان لها معنى على الإطلاق ، إنها من الممكن أن تكون موضوعاً لخبرات ممكنة فيما بعد ، فأين تضع مثل هذه الأشياء التى تفكر فيها ؟ يجيب " كانط " تضعها ضمن مجموع الخبرات المدركة التى تضم كل الوقائع التى تعرفها مباشرة أو تراها أمامك . فكل الخبرات الممكنة يجب أن تدركها بوصفها مرتبطة بروابط قابلة للتحديد ، بخبراتك الحاضرة وإلا لن تدرك هذه الخبرات الممكنة بوصفها خبرات خاصة بك على الإطلاق ، ويجب أن تدرك فى نفس الوقت هذه الروابط ، بحكم علاقتك بالعالم ، بأنها تخول لك ضم كل هذه الوقائع التى قد تستطيع الاعتراف بوجودها وواقعيتها فى وحدة واحدة أو فى فكرة واحدة ، تستطيع أن تتصور ذاتك تخاطب كل الوقائع قائلة " هذه هى الوقائع التى ألاحظها بوصفى ذاتاً واحداً ، " وإذا لم تستطع رؤية هذه الوقائع فى نظرة واحدة ، فإنك لن تستطع تحديد وقائع عالمك تحديداً صحيحاً أو تعتبرها وقائع حقيقية على الإطلاق ، ولن تكون لديك أى وقائع غير تلك التى تتحدث عنها وتلك التى تعرفها ، فما تعرفه وما تتحدث عنه هو عالمك من الوقائع .

ولذلك يصر " كانط " ، بأن الوقائع التى تعترف بوجودها ، هى التى ترى طبيعتها خاضعة للشروط التى تجعل وحدة خبرتك الحاضرة ممكنة ، وأى موضوع أمامك الآن وتلاحظه أو تعرفه ، يكون فى بنائه وخطوطه العامة من وضع طبيعتك العاملة ومتوافقاً مع مقولاتك ، كذلك أى موضوع لا يكون ماثلاً أمامك الآن ، ويظل من الممكن إدراكه بوصفه واقعة بالقوة أو ممكنة من وقائع الطبيعية ، فإنه الموضوع الذى تستطيع

ملاحظته ، وتحديدده ووصفه ، وريطة بكل الوقائع الحاضرة الأخرى فى وحدة مفردة لكل الخبرة ، وتعتبر الطبيعة موجودة وحقيقية طالما تستطيع إدراك كل الوقائع التى قد لا تقع فى حدود وعيك التجريبى فى لحظة واحدة ، لذلك يجب أن ننظر لكل الوقائع الطبيعية ، مهما كانت هذه الوقائع ، بأنها من الممكن أن يراها " ذكاء " يتطابق بالقوة مع " ذكائك " ، ويحدد خطوطها العامة التى قد تتفق مع قوانين ذكائك الخاص ، ويبنى هذه الوقائع ، بصورة تناسب مقولاتك ، يرسم أشكائها مثلما يرسم المهندس خطوطه ، ويحقق فيهم هذا البناء المعقول الذى تراه الآن فى هذه الوقائع الحاضرة ، وكما قد سبق أن وضحنا ، إن هذا الذكاء بالقوة ، الذى يطابق أى وقائع ، قد تراها موجودة مع مقولاته لم يكن بالنسبة لكانط " ذكاءاً ألهياً أو مطلقاً أو كيانياً واقعاً على الإطلاق وإنما هو ببساطه عبارة عن الوحدة الممكنة المسبقة للوعى ، التى تفترض مسبقاً تطابق مقولاته مع الوقائع التى تعتبرها وقائع حقيقيه فإذا كان ما ألاحظه الآن يجب أن يتطابق مع قوانين ذكائى لكى أتمكن من ملاحظته ، فإن ما اعتبره موجوداً وحقيقياً ، لابد أن يدرك بوصفه قابلاً لأى ملاحظة ممكنة ، ليس فقط ملاحظة بنائية الخاصة وتكوينه ، وإنما ملاحظة العلاقات التى تربطه ، بكل الوقائع الموجودة الأخرى ، وتضمنه فى الوحدة الخاصة بأى ملاحظة ممكنة قابلة للإدراك .

وخلاصة كل ما سبق ، أن معرفتنا تكون محدودة بوقائع الخبرة ، ولكننا نعرف بصورة مسبقة وعامة البناء الذى يجب أن يكون عليه هذه الوقائع ، وطالما أن هذا البناء نبأ مكانى وزمنى ، فإننا نستطيع تحديدده بصورة قبلية ، بواسطة العلم الرياضى لكل الصور الزمنية والمكانية الخاصة بكل خبراتنا ، هذا العلم ليس علماً تجريبياً ، وإنما يكون ممكننا فقط ، بسبب تحديدده المسبق للصور الرياضية التى يجب أن تكون عليها كل الموضوعات الطبيعية ، وبصورة مشابهة لذلك ، يوجد علم قبلى آخر ، يخص " البناء الصورى " الذى يجب أن تتطابق معه كل الموضوعات الطبيعية والعلاقات والقوانين الخاصة بها ، هذا العلم يهتم بكل الشروط التى يجب أن يتفق معها كل موضوع قابل للمعرفة من قبل الفهم العام ومن علمنا الطبيعى ، ولا يبين لنا مقدماً الوقائع التى قد نجدنا ، وإنما يبين لنا نوع الوحدة التى يجب أن تتصف بها كل خبرة ، حتى يتم إدراكها بوصفها خبره ممكنة ذات معنى ، وتمثل هذه الشروط الخاصة بوحدة الخبرة الممكنة مقولاتنا وطريقتنا فى وصف الأشياء وإدراكها ، ونعرفها بوصفها القوانين التى تتطابق مع " ذات " معينة مدركة ، تتشابه فى طبيعتها الذكية مع عقلنا ، تبنى لنا بالقوة كل

الوقائع الطبيعية ، من المادة الخام التي يقدمها لنا الحس من لحظة لأخرى ، وهذه الذات بالقوة ويطبيعتها العاملة يجب أن ندركها بوصفها المصدر لكل " الأنماط " التي يجب أن تتطابق معها كل القوانين والوقائع الطبيعية .

كان هذا تلخيصًا للاستنباط الكانطي للمقولات " ولمحاولة برهنته على أن كل وقائعنا الطبيعية يجب أن تتطابق بصورة مسبقة مع الشروط التي يحددها ذكاؤنا ، والملامح الأساسية لمحاولته هي :

١ - الحكم بأن كل الوقائع الطبيعية ظواهر ، وليست عبارة عن أشياء غير معروفة من قبل أي فرد أو أن وجودها مستقل .

٢ - رؤية كل الظواهر ، بوصفها موضوعات ممكنة للخبرة ، يجب أن تتطابق مع القوانين الخاصة بوحدة ممكنة لوعي ذات مفرد ، لانستطيع أن نحصل على خبرته الكاملة إطلاقا ، وإنما نسعى إليها دائما ، وندرك طبيعته بوصفها متطابقة مع ذكائنا الذي يعطى أوامره لخبراتنا العابرة من لحظة لأخرى .

المحاضرة الثانية

تعديل مفهوم الأنا الكانطى

بعد أن وضحت فى بداية المحاضرة السابقة ، أن هذه المحاضرات لا تقدم تاريخاً تفصيلياً للحركة المثالية ، وتهتم فقط ببعض مفاهيمها الرئيسية ، وتوضح منهجها الفكرى ، فليس من الضرورى أن أقدم شرحاً مفصلاً للخطوات التى حدثت بعد المناقشات الفلسفية الأولى التى تلت نشر " كانط " لكتابه نقد العقل الخالص " ، حتى الوقت الذى ظهرت فيه الحركة المثالية ، لمن يسمون " بالفلاسفة بعد كانط " ، ولقد قدمت فى المحاضرة الأولى فكرة عامة عن الأفكار الرئيسية التى تناولها " كانط " فى استنباطه المقولات وقلت بأن المثالية المتأخرة جاءت تطويراً لهذه الأفكار الرئيسية ، وسوف أنتقل الآن لتوضيح كيف حدث هذا التطور . ولكن لن أحاول رسم صورة كاملة لتاريخ الفكر الفلسفى فى نهاية القرن الثامن عشر وسنواته الأخيرة .

- ١ -

لقد أدى " الاستنباط الكانطى للمقولات " كما قد لاحظنا ، إلى بروز أربعة أفكار رئيسية ، ترتبط ببعضها البعض ، الأولى من هذه الأفكار ، وقد باتت شائعة فى الفلسفة الحديثة ، هى الفكرة القائلة بأننا لا نعرف الأشياء كما هى أو كما تكون فى ذاتها ، وكل ما نعرفه هو الظاهر فقط أى الأشياء كما تظهر لنا ، كما أكد " كانط " على أن كل الوقائع التى يمكن معرفتها ، هى تلك التى تخضع لقوالب عامة وضرورية ، وهى عبارة عن شروط عقلية تجعل معرفتنا ممكنة ، ولا نستطيع أن نعرف إطلاقاً أى وقائع موجودة بدون حدوث عملية المعرفة ذاتها ، لأنها هى التى تحدد بالفعل مظهر هذه الوقائع ، فالعقل يرى نفسه فى كل شئ يراه ، وليس هناك وسيلة نعرف بها كيف يوجد العالم ،

إذا لم يكن هناك كائن ذكى يلاحظه ، والعالم الذى نعرفه هو العالم الذى يلاحظه ذكاؤنا ولذلك تعد طبيعة الذكاء عاملاً أساسياً فى تشكيل الظواهر وتكوينها .

الفكرة الثانية التى أكد عليها " الاستنباط الكانطى " ، إننا نستطيع أن نعرف بالتفصيل من خلال تأمل هذه الشروط الكلية والضرورية التى تعتمد عليها معرفتنا ذاتها ، فهذه الشروط ليست غامضة مثل الأشياء فى ذاتها ، وتعود لطبيعة ذكاؤنا ومن حقنا أن نعرف عملها ، والحقيقة أن هذه الشروط تشكل ما سماه " كانط " صورة عالمتنا المعروف ، وهى المكان والزمان ومقولات الفهم ، وتحدد هذه الشروط المعرفية البناء العام لعالمتنا المعروف بصورة مسبقة ، فقد لا تعرف الأشياء المادية التى قد توجد على الجانب الآخر للقمر ، وإنما تكون على يقين بأن هناك مكاناً له نفس الصفات الهندسية التى يتصف بها المكان فى هذه الغرفة ، كذلك قد لا تعرف بالتحديد الحوادث التى حدثت فى فترة ما قبل التاريخ ، ولكنك على ثقة بأن الزمان نفسه فى تلك الفترة ، كانت له نفس الصفات التى يتصف بها الزمان الآن ، لذلك الخطوط العامة الزمانية والمكانية لكل أجزاء العالم ، يتم تحديدها بصورة مسبقة ، من قبل وعيك الزمنى والمكانى ، كذلك يرى " كانط " أنك تحدد بصورة مسبقة ، الخطوط العامة لبناء العالم ، بوصفه نسقاً من الوحدات والمركبات ، والكميات والكيفيات ، والجواهر والقوانين ، وهذا البناء حسب " كانط " تحده مقولات العقل بصورة مسبقة ، وتفعل ذلك بالرغم من عدم قدرتك على المعرفة المسبقة بالأشياء التى قد تملأ هذا البناء وإنما تترك ذلك للتجربة التى تبين لك الوحدات والمركبات والكميات والكيفيات والجواهر والقوانين التى فقد تقدمها لك الطبيعة فتعد صورتى الزمان والمكان والمقولات من وجهة نظر " كانط " ، الجوانب القبلية للمعرفة ، ولا يعنى ذلك إنها أفكار فطرية ، كالتى رفضها " لوك " أو إنها تنتمى للبناء النفسى العزى للعقل . إن ما يعنيه " كانط " ببساطه أن المكان والزمان والمقولات صور منطقية يتصف بها ذكاؤنا حينما وأينما نقوم بالفكير ، وإذا لم نفسر الوقائع فى ضوء هذه المقولات أو الصور ، فإننا لسنا كائنات إنسانية ذكية ، وإنما كائنات من جنس آخر ، لا يمكن وصف أفكارهم بأنها أفكار إنسانية على الإطلاق ، وحينما اعتبر " كانط " هذه الصورة الخاصة بذكاؤنا صوراً قبلية ، كان يعنى ببساطة بأن كل عمل فكرى ناضج ، لابد أن يستخدم هذه الصور فى تحديد الخطوط العامة أو البناء العام لهذا العالم الذى نجد فيه كل وقائعنا ، وحسب وجهه نظره أن الواقعة لا تصبح واقعة ، إلا إذا فإن لها مكانها فى هذا البناء العام ، الذى حدد ذكاؤنا خطوطه بصورة قبلية .

الفكرة الثالثة التى أبرزها "الاستنباط الكانطى"، إن هذه الصور "القبلية"، لا قيمة لها إلا إذا قمنا بملئها بمعطيات الخبرة، حقيقة إن صورتى "التخطيطية" عن العالم تكون ضرورية، ولا يمكن الاستغناء عنها، وتعنى "القبلية" عند "كانط" ذلك، ولكن هذه الصورة التخطيطية لا معنى لها إلا بعد ملئها، فلا قيمة للصورة بدون المادة، ولا تستطيع أن تشكل مادتها أو تولفها وتملاً نفسها، فالخبرة هى التى تمدنى بالمادة، ولا يمكن أن تقدم الصور لنا الوقائع المادية التى نعرفها من الحس، فمثلاً يجب أن تكون كل واقعة فى مكان، ويجب أن تتفق مع قوانين الهندسة، وتلك حقيقة "قبلية" عند "كانط"، ولكن الهندسة لا تستطيع أن تمدنى بأنى معلومات عن الوقائع المادية فى أى مكان، وهذه المعلومات لا نعرفها إلا من الخبرة، إذن يعتبر "كانط" صورة الذكاء لا قيمة لها إلا بوصفها تمثل الشروط الصورية لتجربتنا الممكنة، وذلك هو السبب الرئيسى فى أنها لا تحدثنا بأى حقائق تتعلق بعالم ما وراء الخبرة، ولا تزيد هذه الصورة القبلية من معرفتنا بشئ خارج مجال التجربة ولا نعرف منهم فقط إلا الشروط الضرورية، والتى لا يمكن الاستغناء عنها لتحصيل الخبرة، ووصفها، وتعقلها.

الفكرة الرابعة الواضحة من "الاستنباط"، إننا ندرك كل خبراتنا بوصفها متوحدة ومترابطة ومتواصلة، طالما نرى عالم كل الوقائع القابلة للمعرفة بوصفه خبرة لذات بالقوة، تشكل صورة المكانية والزمنية ومقولاته ومعطياته المعرفية وخبراته الممكنة كل الموضوعات التى تدرسها كل علومنا، ودائماً ننظر لهذا الآن بوصفه واحداً، بالرغم من استحالة معرفتنا للأساس النهائى لوحدته أو لطبيعته العميقة. إننا لا نصف الآخرين بالذكاء إلا إذا اعتبرنا أن نفوسهم بتحقيق الفهم المتبادل، يشكلون مع أنفسنا وحدة عقلية واحدة، والعالم القابل للمعرفة هو عالم الخبرة الممكنة لهذا "الذات الممكن"، الذى ننسب كل خبراتنا لخبرته الواحدة. إن هذا "الذات" الواحد، عند "كانط"، وكما سبق أن رأينا، ليس كائنًا ميتافيزيقياً قابلاً للمعرفة، وإنما مجرد فرض صورى مسبق لنظرية المعرفة، فالقول "هذه واقعة فى العالم"، يعنى أن تقول "هذه أراها تحت شروط معينة وخبرة ممكنة من خبراتى"، والقول "أن الآخرين يعرفون نفس الوقائع الطبيعية التى أعرفها" يعنى أن تقول "أقبل خبرات الآخرين بوصفها خبرات تشترك معى بالقوة فى خبرة واحدة، والقول إن "الوقائع تخضع لصورة الذكاء، وللمقولات، وللزمان، ولصورة المكان، يعنى القول أن هذه الصورة هى صور خبرة واحدة "للأنا" وكل الخبرات

عبارة عن أجزاء لهذه الخبرة الواحدة المدركة وهذه الصور هي صور ذكاء "الذات"، وذلك تصور "كانط" لطبيعة المعرفة وشروطها .

- ٢ -

إن عدم اتساق هذه النظرة لنظرية المعرفة مسألة ليس من الصعب اكتشافها . حقيقة أنها تشكل مركبا رائعاً يضم العديد من الآراء المتعارضة . وقد حاولت أثناء هذا العرض الموجز أن أبين هذه الآراء وفق الموضوع الذى ندرسه ، إلا إن هذا العرض سريعاً ما يثير شعوراً كان مألوفاً لدى الفلاسفة المعاصرين "لكانط"، يتمثل فى أنه لكى ندخل فى عالم نظرية الكانطية أى لكى ترى الوقائع وتعرف الحقيقة كما قد عرفها "كانط"، عليك أن تعترف بتصوّرات تبين بدورها استحالة استمرار الاعتراف بمثل هذه النظرية ، فلقد كان لدى "كانط" قدة فائقة على تعليق الأحكام تجاه الكثير من المسائل التى تغرى أى دارس له أو تلاميذه على محاولة الفصل فيها ، بصورة تؤدى فى النهاية إلى تعديل فى الآراء التى أثارها أو الأفكار الكانطية نفسها^(١) . كان "كانط" قادراً على النظر لأسئلة معينة على أنها غير قابلة لأجابة ، فى حين أن أى إنسان ، حتى من المؤيدين "لكانط" لا يستطيع تجاهلها أو تعليق الحكم فيها ، بل ويسعى دائماً للبحث عن إجابة لها . وقد تتفق فى النهاية مع "كانط" أو لا تتفق إلا إنه فى جميع الأحوال ، من السهل أن تدرك الإغراءات التى تدفع تلاميذه ونقاده ، لتعديل ما قد تعلموه منه ، بمجرد الانتهاء من معرفة مذهبه ، فاسمحوا لى أن نتوقف عند بعض هذه العناصر التى تؤدى إلى وجود نوع من عدم الاتزان فى المذهب الكانطى والتى لا تظهر لنا إلا بالتحليل والفحص الدقيق لآرائه .

الفكرة الأولى التى تشد إنتباهنا ، وتسبب هذا الشعور بعدم التوازن ، هى المفكرة المتعلقة "بالأشياء فى ذاتها"، يقول "كانط" "نحن لا نعرف إلا الظواهر ، والأشياء كما تظهر لنا بوصفنا كائنات عاملة ، نشترك فى خبرة واحدة وفى مقولات عقلية واحدة ،

(١) د . أحمد الانصارى : فلسفة الدين عند "جوزايا رويس" رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ١٩٩٧
الباب الأول الفصل الثانى .

ولا نستطيع أن نعرف الأشياء ، حينما لا تكون قابلة لإدراكنا أو مستقلة عن وجودنا أو كما قد يعرفها أى كائن آخر غيرنا " السؤال الذى يمكن توجيهه "لكانط" ، " ماذا تقصد أذن بالأشياء فى ذاتها والتى تعد غير قابلة للمعرفة ؟ ، هل تقصد فقط اقتراح وجود الإمكانية الصرفة أو الافتراض النظرى المجرد بأن خارج نطاق معرفتنا الإنسانية ، قد يوجد هناك موضوع أو عالم من الموضوعات التى لا يستطيع أى إنسان فان مثلنا أن يعرفها ؟ هل تعنى فقط القول إن إذا كان هناك مثل هذه الأشياء فى ذاتها أو كانت كائنة بالفعل ، فإننا بطريقتنا فى التفكير أو بطرق معرفتنا ، لا نستطيع أن نجد هذه الوقائع بين الظواهر التى نراها ؟ أم تقصد من جهة أخرى ، الحكم مباشرة بأن هناك أشياء فى ذاتها وعالما من الوقائع التى توجد مستقلة بنفسها وخارج نطاق معرفتنا الإنسانية ، ومجاوزه لقدراتنا الحسية ، وإننا بوصفنا كائنات فانية لا نعرف إلا الظواهر ، وليس لدينا وسيلة لمعرفة هذه الأشياء فى ذاتها .

من الواضح أن " كانط " كان يقصد وجهة النظر الثانية من هاتين الوجهتين ، فقد كان يؤمن إيماناً راسخاً ، أن هناك عالماً حقيقياً مستقلاً تماماً عن معرفتنا ، وينطبق عليه اسم " عالم الأشياء فى ذاتها " ، ووفق مذهب " كانط " أننا ننتمى لهذا العالم ، طالما نجهل الطبيعة العميقة لأنفسنا ، وأن هناك بعض الجذور العميقة فى طبيعة الأشياء نعتبرها حقيقية ، وأكثر يقيناً من كثير من الظواهر العقلية والمادية ، ولكننا لا نستطيع معرفتها، وحتى وعينا الشخصى نفسه ، يؤكد وجودنا ، بالرغم من أنه لم يعرف حقيقتنا على الإطلاق ، ولذلك " ذاتنا الحققة ليس هى ذاتنا الواعية ، ف وراء ظواهر حياتنا الباطنية ، وتحت مشاعرنا وأفكارنا وسلوكنا الظاهرى وشخصيتنا الخارجية ، يوجد الإنسان الحقيقى ، ذات الذات ، قلب القلوب ، أو كما يفضل كانط أن يسميه "الذات الحققة" ، أو الإرادة الحققة التى تبدو كافية وراء كل فعل من أفعالنا التى تجسدها فى هذا العالم الظاهرى تبني " كانط " هذه النظرة لذات كل فرد منا ، لأسباب هامة ، لم يوضحها فى أرائه النظرية الفلسفية ، وإنما فى فلسفته الأخلاقية التى قد طورها فى عمله المسمى " بنقد العقل العملى " ، فإذا ما لاحظت ظواهر حياتك الباطنية ، تجد أنها تظهر وتختفى مثل ظواهر التجربة الأخرى ، وإذا نظرت لهم من الناحية النظرية ، تجد أنك تستطيع أن تحدد صورهم بصورة قبلية ، كما تستطيع أن تحدد الصورة العامة للظواهر الأخرى ، وتلاحظ فى نفس الوقت أن هذه الظواهر العقلية تحدث فى الزمان ، ولا تحدث فى المكان مثلما

تحدث الظواهر المادية ، ولكنك تنظر لها بوصفها وقائع تخضع لأنماط القوانين التي تحددها مقولاتك . فإن كنت فى مجال "علم النفس" ، فإنك تحاول أن ترد هذه الظواهر العقلية لنسق معقول من وقائع الخبرة ، تماما مثلما تفعل مع كل الظواهر الأخرى ، وبهذه الطريقة ، أنت لا ترى نفسك على حقيقتها ، وإنما كما تبدو لنفسك ، ولكن حينما تفعل فعلاً معيناً ، وتختار شيئاً ، فإنه يكون لديك إيمان عملى ، تستطيع التعبير عنه بالقول "إننى قمت بهذا العمل ولم يقم به غيرى ، فأنا المصدر الوحيد لهذا الفعل ، وليس هناك مصدر غيرى فى أى مكان آخر" ولا يكون هذا الإيمان وفق المذهب الكانطى قابلاً لأى تحقق يقوم به علم النفس عند دراسة أى ظواهر عقلية ، فإذا لاحظت أحوالك الباطنية ، لا تستطيع أن تدرك إلا وجود تتابع معين للخبرات ، والمشاعر ، والاهتمامات والصور ، ووجود علاقة معينة بين هذه الحالات والظواهر الخارجية أى حركات جسدك لن تستطيع أن تعرف مصدر هذه الحالات العقلية وقد تهتم بوصفك عالماً نفسياً بمحاولة ربط هذه الحالات التى تشعر بها ، بمجموعة من الظواهر الأخرى ، وفق القوانين التى تفرضها مقولات الفهم ، ولكن البحث عن أسباب حالاتك العقلية ، لا يعد مطلباً من مطالب ما يسميه "كانط" ، "عقلك العملى" ، لأن هذا العقل العملى يقول أنا صاحب هذه الأفعال ، لذلك فى حياتك الباطنية لا تستطيع ملاحظة هذا المؤلف لكل أفعالك ، فلا يوجد شىء فى عالم الظواهر العقلية ، يظهر أو يبدو مؤلفاً لهذه الأفعال أو يشكل مصدراً لها أو يعد فاعلها الأول أو الخالق لها ، فلا تبين حياتك الباطنية إلا مجموعة من الحالات العقلية التى يراها عقلك نتائج لعك ظاهرية سابقة ، وهذه السلسلة من الحوادث العقلية التى ترتد كل منها إلى ما يسبقها ، تجد نفسك تمتد بها إلى ما لا نهاية ، ولا تستطيع أن تعرف أصلها الزمنى أو متى بدأت ، فى حين أن "العقل العملى" حين يصدر حكماً ، يقول "إننى وكما ينبغى أن أكون ، الأصل ، والمصدر لكل أفعالى" ، وهذا الإيمان بالنسبة "لكانط" ، راسخ ولا يقهر ، وبالنسبة لنا غير قابل للتحقق من الناحية العقلية والنظرية ، إنه "الإيمان" الذى ينظر له "كانط" فى "نقد العقل العملى" ، بوصفه مسلمة الإرادة الحرة .

إذا كان الذات التجريبي أو الظاهري للحياة الباطنية أى الأنا الخاص بى ، ينظر له فهمنا بوصفة نتيجة للشروط ، ولا يكون الأصل أو الخالق لأى شىء ، وكان الوعى الخلقى قائماً بصورة حتمية ، إذ تعتقد "كانط" أن الأنا يكون موجوداً فى مكل حقيقة بوصفة الخالق لكل أفعاله ، فإنه ينتج عن ذلك ، ووفقاً "لكانط" ، أن الأنا الحق ليس

ظاهرة من ظواهر الحياة الباطنية ، وليس حاضراً أمام وعينا التجريبي ، وإنما له وجود حقيقى لا نستطيع إدراكه على الإطلاق ، وله طبع وخلق ، لا نستطيع أى عوامل وراثية تحديده أو تشككه أى عادات مكتسبة ، وذا طبيعة لا يستطيع التأمل العقلى كشفها ، لا تكون هذه "الذات الحقيقية" واقعة توجد فى زمان ومكان ، ولا تخضع لأى مقولة من مقولات الفهم ، إن هذه الذات الحققة ، لانستطيع معرفتها ، ولكنها تعيينية ولا نشك فى وجودها ، ولا نستطيع إكتشافها فى خبرتنا الباطنية ، ولكنها تعد مسئولة عن كل فعل من أفعالنا ، إنها مسلمتنا الأخلاقية ، وليست واقعة من الوقائع التى نستطيع التحقق منها ، فهى ليست الأنا النفسى الخاص " وإنما "الأنا" الأخلاقى .

الخلاصة أن هذا المذهب الذى طوره "كانط" فى أخلاقه له أساس عملى ، فلا نستطيع ملاحظة طبيعتنا الخاصة ، وإنما تسلك كما لو كانت لدينا ، ونعد مسئولين أمامها من الناحية الأخلاقية كان "كانط" فى أخلاقه مقتنعاً تماماً ولديه إيمان عقلى أكيد ، بأن كل فرد مناه "ذات حقيقية" ، لا يستطيع معرفتها أو ملاحظتها ، ولكنه على يقين من وجودها ، وكل ظواهر الحياة الباطنية ، ما هى إلا مجرد ظلال ، إذا جاز القول ، لهذه الذات الحققة ، وكل ما يعرفه فهمنا عنها أنها كائنة هناك وتعمل ، وفى نفس الوقت تخفى نفسها .

الآن وكما كان "كانط" واثقاً فى وجود "الأنا الحققة" الذى لا يعد ظاهرة بين ظواهر الوعى ، ولكنه المؤلف الحقيقى لكل أفعالنا وجوهر حياة الإرادة ، فإنه كان واثقاً من وجود الأشياء الحقيقية فى ذاتها التى توجد وراء الظواهر الخارجية ، وهى أشياء لا نستطيع إدراكها بالعقل أو بالحس ، ومع ذلك وحسب وجهة نظر "كانط" ، بدون وجود هذه الأشياء فى ذاتها ، لا تجد حواسنا ما تقدمه للعقل ، ولا يجد عقلنا ، ما يأتى من الحس ، وما يستطيع أن يطبق عليه مقولاته التى يفهم وفقاً لها ، وبالرغم من أن هذه الأشياء فى ذاتها ، تعد شيئاً آخر تميز الذات الحققة ، إلا إنها تؤثر فيها بطريقة ما .

وينتج عن ذلك أولاً : إن حواسنا تتأثر بمعطيات حسية معينة ، ثم يقوم الفهم بتطبيق مقولاته الإدراكية عليها . فيترتب عن ذلك أن نرى الظواهر ماثلة أمامنا ، والموضوعات المادية قائمة وحقيقية . حقيقة أن المصنوعات المادية تكون مجرد ظواهر ، ولكنها ظواهر لعالم حقيقى كامن هناك وغير قابل للمعرفة .

وهكذا نجد أن رأى "كانط" حول الأشياء فى ذاتها ، غامض وإن كان قد اتخذ بدافع أخلاقى ، ويعتبر فى نفس الوقت أعمق فروضه الفلسفية المسبقة وأقلها إقناعا .

- ٣ -

وجد أتباع "كانط" ونقاده ، أن هذا الرأى وكما سبق أن وضحت ، لا يتصف بالدقة أو الاتزان ، فأن نقول إننا نعرف الأشياء كما تظهر لنا شيئا ، وأن نقول بأن هناك أشياء حقيقية تماما لا تظهر لنا ولن نستطيع كشفها يعد شيئا آخر ، السؤال الآن ، كيف لنا أن نعرف الكثير عن طبيعة الأشياء فى ذاتها وفى نفس الوقت لا نعرف عنها إلا القليل ؟ نعرف عنها الكثير ، لأن بالرغم من أنها لم تظهر فى تجربتنا ، وإستحالة التحقق منها ، كما نتحقق من الوقائع الظاهرية ، ندرك أنها موجودة وحقيقية ، وتعد معرفتنا عنها محدودة لإننا بالرغم من إيماننا بوجودها ، لا نستطيع أن نعرف طبيعتها أو حقيقتها بأى وسيلة ، طالما أننا نحيا بهذه الصورة ، ولا نمك إلا وسائل معرفتنا الانسانية الحالية .

كان من الصعب إجابة هذا السؤال بدون مراجعة المفهوم "الكانطى" عن "الأشياء فى ذاتها وتنقيحه . ولئن بدت هذه المراجعة البسيطة للمفهوم ذات أهمية كبيرة فى تشكيل أراء من يسمون بالمثاليين بعد "كانط" ، إلا إنها إنتهت بضرورة التخلّى عن هذا المفهوم ، بوصفه مفهوماً متناقضاً وغير قابل للتعريف المحدد والواضح ، فإذا كان الحديث يدور حول معرفتنا بالظواهر ، فلماذا لا نتحدث عن عالم الظاهر فقط ؟ وإذا كانت العلوم تتناول قوانين الظواهر ، فلما نتظاهر بالاعتراف بوجود "الأشياء فى ذاتها" الذى لا يخضع لأى معرفة ممكنة ؟ من المؤكد أن الفهم العام والعلم ، يسعىان للتعامل مع علم حقيقى ، وليس عالما خيالياً أو مجرد حالات عقلية حاضرة ، إن عالم "كانط" ليس عالما وهميا ، وليس مجرد عالم الادراك الحسى المباشر ، إنه عالم من الممكنات المنظمة للخبرة . وتعد وقائعه وقوانينه متوفرة لأى إنسان وقابلة للاختيار ، بعمليات تتضمن تحويل الخبرات الممكنة إلى خبرات حاضرة بالفعل أو خبرات فعلية ، فالنجم المرئى هناك يعد ظاهرة موجودة بالفعل ، ولا يعد بالنسبة لكانط شيئا ذاتيا ، وإنما يعد

ظاهرة موضوعية ، لأن كل علماء الفلك يستطيعون ملاحظتها ، وتحديد موقعها الظاهري ، والتأكد من صحة هذا الموقع . وحينما نأكل ونشرب ونبيع ونشتري ، ونخزن في بيوتنا ، لا نتعامل مع الأشياء في ذاتها ، وإنما مع الأشياء الظاهرية الكائنة في عالم الظاهر ، ويعترف " كانط " مثله مثل أى إنسان آخر ، أن كل هذه الأشياء الظاهرية أشياء موضوعية ، وليست أوهاما . وما يجعلها موضوعية أنها تخضع لقوانين تجريبية محددة . كما بين " كانط " ، لماذا تنطبق هذه القوانين على عالم الظواهر ، وكرس في استنباط المقولات جانباً كبيراً لهذه المسألة . على أى حال ، وسواء قبلت " الاستنباط الكانطى " أم لم تقبل فإن الظواهر هى وقائع عالمنا ، التى يهتم بها العلم فقط . لذلك قد يتساءل المرء عن فائدة وجود عالم الأشياء فى ذاتها " بالنسبة لأى فرد منا ، طالما لا يستطيع معرفتها أو امتلاكها أو الاحتفاظ بها أو حتى تحديدها .

والواقع أن مسألة " الذات الحق " الأنا الحر " فى مذهب " كانط " الأخلاقى ، ما زالت تدفعنا للتريث ، قبل أن نقرر مصير الأشياء فى ذاتها ، فسواء قبلت أو لم تقبل ، وجهة نظر " كانط " حول الذات فليس هناك أدنى شك فى أن تعاليمه العملية تجاه هذه " الذات " التى اعتبرها المؤلفة لكل أفعالى ، مسألة لها أهميتها الخاصة . إن القول بأن التحليل النفسى ، لم يستطع كشف الأساس الذى تقوم عليه أى ظاهرة عقلية أو يعرف مصدرها ، بينما ما زال لدى ميل واضح وشعور أخلاقى أصيل ، بأن أنسب لذاتى صفة الخلق ، بوصفها منبع كل أفعالى ، أقول أن كل هذا قد قدم الدافع للحديث عن الذات الحقبة بوصفها لاتنتمى لعالم الظواهر ، ولاتعد ظاهرة من ظواهره وتقع وراء وتحت كل وعى حاضر هذا " الدافع " الذى قدره المثاليون الألمان بعد " كانط " حق تقدير وكما سنلاحظ فيما بعد ، قد أدى ذلك لتعديل مفهوم الأشياء فى ذاتها بدلاً من الاستغناء عنها ورفضها ، ويمكن القول بأن هذا التعديل قد أوحى به " كانط " نفسه فى تحليله لعالم الظاهر ولجانب من جوانبه والذى قد سبق أن أشرنا فى عرضنا للاستنباط الكانطى .

نتعامل مع العالم الظاهري ، وتحدد قوانين ذكائنا البناء العام الذى يجب أن تتخذه وقائعه فى حالة خضوعها لعلومنا وكان لها مكان فى حياتنا ، وكما قد لاحظنا إن هذا البناء العام لا يملأ نفسه ، فوفق " كانط " نعرف مسبقاً صورة الأشياء ، أى نعرفها

معرفة قبلية ، ولكن هذه الصورة لا تحدد المادة . بمعنى آخر وطبقاً لكانط نكون على وعى بالظواهر ، ونكون على وعى مسبق أو قبلي بأنماط القوانين التي يجب أن تخضع لها هذه الظواهر ، ولكن لانعرف أو نعي مصدر الخبرة أو نعرف لماذا يجب أن تظهر هذه الوقائع أمام حواسنا ، وإنما علينا أن ننتظر حكم الخبرة بالنسبة لماهية المعطيات التي قد تملأ الخطة التي وضعها ذكاؤنا للأشياء .

إذا ما صح هذا التحليل السابق ، فإنه من الطبيعي القول أن الظواهر بالرغم من موضوعيتها حسب وجهة نظر "كانط" ، إلا أنها ما تزال وقائع بالنسبة لوعي إنسانى ممكن، ولما كان الوعي تعبيراً عن الذات فإنه من الممكن القول ، بأن مصدر خبرتنا قد يكون كامناً فى طبيعة هذه الذات الحقة ، والتي قد افترضها "كانط" فى أخلاقه ، بوصفها مصدراً لأفعالنا ، فالذات الحقة خافية عنا ، وليست ظاهرة من الظواهر ، ولكنها الخالقة لأفعالنا إلا يمكن أيضاً أن تكون المنظمة لخبرتنا ألا تكون طبيعتها الخفية مسئولة عن مادة الخبرة وعن صورتها أيضاً ؟ ألا يمكن أن تكون الذات هى الشيء الوحيد فى ذاته ؟ ألا يمكن أن يكون كل من الحس والفهم قد صدر عن مصدر مشترك بيننا ، وفى نفس الوقت نجهله ؟ لقد اقترح "كانط" نفسه فى أحد كتبه ، وبصورة غير محدودة مثل هذه الإمكانية وإتفق المثاليون الكانطيون الأوائل على الاعتراف بمثل هذا الافتراض ، وحاولوا بعد ذلك تطويره وإثباته .

لقد بدت الأشياء فى ذاتها منذ لحظة ، لا قيمة لها ، لإننا لا نعرف إلا الظواهر فقط ويظهر أمامنا سببان أو دافعان ، يمكن أن يؤدى إلى تعديل نظرتنا لهذه الأشياء ذاتها ، السبب الأول : يكمن فى الذات "إذ يوجد فيها اتحاد غير مؤكد بين الظواهر العقلية القابلة للملاحظة ، والحكم العملى بأهميتها الأخلاقية أى وحدة يصعب التنبؤ بها أو إثباتها بين "قد أبدو كذا أو كذا بالنسبة لحالتى العقلية" وبين ، "سأقوم بفعل هذا أو ذاك الفعل أى وحدة بين الظاهرى والاساسى ، بين مجرد تتابع الحالات وتلاحقها ، والإرادة الخالقة أو البادئة ، إن هذا الاتحاد يقترح أن طبيعتنا قد تبدو أعمق مما نفتقد . وإننا أكثر من مجرد ظواهره السبب الثانى : الذى يدفعنا لتعديل موقفنا من مقولة "الأشياء فى ذاتها" يكمن فى أن الظواهر بالرغم من موضوعيتها ، تظل مرتبطة بخبرتنا ، وبالرغم من

مشاركة ذاتنا في معرفتها ، مازلنا نجهل سبب مشاركة ذاتنا وإنتماء الظواهر إليها ، وهذا يفرض علينا القول ، بإمكانية أن تكون خبرة الذات ، مثلها مثل كل أفعالنا ، لها مصدرها في الطبيعة الخفية للذات ، أو في طبيعتها الخبيثة ، ولقد ثبتت أهمية وقيمة هذين السببين بالنسبة للمثاليين بعد "كانط" ، كيف كان نفوذهما ، والنتيجة التي قد ترتبت عليه ، هذا ما نراه فيما بعد .

- ٤ -

انتهينا من أحد الأمور التي تؤدي إلى إتران نظرة "كانط" للمعرفة ، وحددنا أحد الأسباب التي دفعت بالمفكرين اللاحقين بتعديل تلك النظرة ، ومع ذلك لم تتوقف عمليات التعديل بالنسبة لأراء "كانط" ووجهات نظره فحين تم تحديد "الصور القبلية" التي يجد من خلالها ذكاؤنا ظواهره ، ظهر التساؤل حول كيف وجد "كانط" هذه الصور؟ حقيقة أن أسماءها كانت شائعة ، فالزمان والمكان والمقولات الأربعة المتعلقة ، بالكمية والكيفية ، والعلاقة ، والجهة ، كلها مصطلحات كانت شائعة في اللغة الفلسفية وفي المنطق القديم ، واستخدم "كانط" هذه المصطلحات وأخرى غيرها ، لتحديد قائمة المقولات التي وفق نظريته ، يفرضها ذكاؤنا بصورة قبلية على الظواهر ، ولكن بمجرد وصف "كانط" لهذه القائمة بالشمول ، سريعاً ما يؤدي إلى التساؤل عن نوع المعرفة التي نستطيع بها التأكد من أن هذه القائمة فقط ، هي الصور القبلية وليس هناك صور أخرى غيرها ، والإجابة المباشرة على هذا السؤال ، أننا نعرف هذه "الصور" لأنها كامنة في النفس الإنسانية ومن طبيعتها ، وطالما أن ذواتنا تكون واضحة أمامنا ، فإننا نستطيع التأكد من صحة هذه الصور من التأمل في طبيعة ذاتنا . هذه الإجابة سريعاً ما يتم الرد عليها بحجة مضادة ، فالذات كما قد لاحظنا ، تعد كائنات غامضاً بمعنى من المعاني ، ويبين لنا "كانط" معرفته بهامعرفة كاملة ، وعدد لنا الصور الضرورية القبلية لذكاؤنا ، وإذا ماعدنا مرة أخرى ، لاستنباطه للمقولات ، لنرى ما قاله بالنسبة لهذا الموضوع ، وذلك على فرض إقتناعنا بافتراضه الأساس ، فإننا نلاحظ أنه قد ركز على ضرورة أن تتفق موضوعات خبرتنا مع الأنماط البنائية الأساسية التي يعمل من خلالها ذكاؤنا الإنساني ، ومع إمكانية الاعتراف بصحة هذه النتيجة ، إلا إنه من الممكن أيضاً

أننا قد نعتقد في اعتبار بعض المقولات أساسية لحدوث الخبرة العقلية ، بينما هي في الحقيقة ليست أساسية ، ومجرد نتيجة لبعض عاداتنا العقلية في التفكير . فمن يتحدث الإنجليزية ويفكر باللغة الإنجليزية ، يكون له طريقه في إدراك بناء الأشياء والتي تتأثر دائماً بقواعد اللغة والنحو الإنجليزية . والواقع أن الجدول الذي وضعه أرسطو للمقولات ، كان متأثراً باعتباريات تعود في معظمها إلى أمور تتعلق بالنحو وقواعد اللغة ، أكثر منها أموراً ميتافيزيقية عميقة ، كما كان يعتقد أو يتصور هو نفسه ، وفي جميع الأحوال ، لا تعد هذه الاعتباريات المتعلقة باللغة الانجليزية أو اليونانية واستخداماتهما ، اعتبارات أساسية لبنية الذكاء . ولا تحتاج الظواهر أن تتحدث إلينا في صور إنجليزية أو يونانية لكي نفهمها ، لذلك النسق الحقيقي للمقولات ، يجب أن يتأسس على اعتبارات مستقلة عن أي لغة ، وعن أي حوادث عرضية متغيرة قد يتعرض لها الذكاء الإنساني أثناء تطوره ، والآن قد يسأل الفرد منا ، عن ما إذا كان " كانط " ، قد ضمن بأي وسيلة معينة ، بأن قائمة مقولاته ، تحوى بالفعل الصور الضرورية لفهمنا للوقائع ، وليست هناك صور أخرى ، ليست عرضية أو لغوية ، وإنما أساسية ، فإذا ما سعينا لإجابة هذا السؤال ، وسألنا من أين استقى " كانط " قائمته الخاصة بالصور الضرورية للذكاء ، فإن الإجابة ، إنه قد استمد أراءه من رؤيته لصور حساسيتنا ، مثل صورتى الزمان والمكان ، ومن دراسته للمنطق الهندسة ، كما فهمه ، في حين أنه قد حصل على قائمة مقولاته للفهم ، بطريقة سطحية جداً أى من التصنيف التقليدي للأحكام التى تمتلأ به كتب المنطق الصورى ، فى جميع الأحوال من الواضح أن قائمته الخاصة بالصور الأساسية لذكائنا ، تعد قائمة تجريدية فلم يبين الأسباب التى تجعل هذه الصور فقط ، وليس أى صور أخرى ، تنتج من طبيعة ذات كذواتنا ، ولم يذكر مبدأ واحداً تستقى منه القائمة كلها صفاتها أو يمكن استنتاجها منه ، فتظهر الصور حسب وجهة نظره ، بدون مصدر ، أو إشارة إلى أى " أصل " قد تنشأ منه فلا جنس لها ، وبدون ذكر أى أسباب تبرر الاعتقاد فى شمول القائمة ، واعتبارها قائمة ونهائية ، وقوله بأن طالما كانت هذه الصور هى صورنا فى التفكير ، فلا بد أن تكون قادرين على معرفتها ، قول لا يتسق مع اعترافه بأن الطبيعة الحقيقية للذات ، مجهولة بالنسبة لنا ولا نستطيع معرفتها .

لذلك من الواضح استحالة قبول المبادئ الأساسية " للاستنباط الكانطى للمقولات " ، بدون وضع ملحق لهذا الاستنباط ، وليس هناك أى أمل على الإطلاق أن نفهم الاستنباط ،

ونعرف الكثير الذى أراد لنا "كانط" أن نعرفه عن طبيعة الذكاء الانسانى ، بدون معرفة المزيد عن أرائه ومقاصده ، فإذا ما قبلنا من حيث المبدأ الاستنباط الكانطى ، فلا بد لنا من محاولة فهم علاقة المقولات بالنفس ، وأن نسعى لفهم الوحدة الحقيقية التى قد تربط المقولات المختلفة مع بعضها البعض من جهة ، ومع صورتى الزمان والمكان من جهة أخرى . وهذه الوحدة إن أمكن كشفها فإنها لابد أن تكون نتاج شىء ، يمكن معرفته عن "الذات" ، وعن علاقتها بالخبرة ، الفكرة الرئيسة "للاستنباط الكانطى" ، تقول إن عالم الظواهر يجب أن يتفق مع نمط ذكائنا ، لأن - إن جاز استخدام عبارة حديثة سبق استخدامها - مجموعة من الحالات المناسبة ، أو الأنسب من العمليات العقلية التى تعدّ الظواهر لكى تتم معرفتها ، يجب أن تسبق حدوث وعنيا الحقيقى بأى وقائع ظاهرية قابلة لملاحظتنا ، إن القول إننا لا نعرف الظواهر ، إلا التى تكون مناسبة لأن نعرف يلخص كل الاستنباط الكانطى فى عبارة واحدة ، هذه الصلاحية تفترض مسبقاً ، أن كل الوقائع الظاهرية تتوافق مع الشروط الأساسية لإدراكهم ، ومع الصورة التخطيطية العامة التى يفرضها أى كائن عاقل مثلنا ، بصورة قبلية عليها . وإذا فرضنا جدلاً أن هذه الوقائع لم تتكيف مع صور ذكائنا ، فإننا لن نلاحظها على الإطلاق بوصفها وقائع موضوعية ، وسوف تختفى من خبرتنا وتقلشى قبل التعرف عليها أو تظل فى أفضل الحالات مجرد أحلام . إذا ما قبلت هذا التصور الكانطى لبناء الخبرة ، واعتبرته تصوراً صحيحاً ، قد تشعر بحاجة لمعرفة هذه "الشروط الأساسية" للدراك ، وتريد أيضاً الثقة فى هذه المعرفة . ولما كان الأساسى مبدأً أو سبباً ، يختلف عن ما هو عرضى ، فإنك قد تحتاج لملاحق "لاستنباط المقولات" ، أو لاستنباط آخر لا لكى تثبت به ضرورة وجود هذه المقولات عموماً ، وإنما لى تبين به ، لماذا تصدر هذه المقولات عن المبدأ الواحد الذى مهما كانت صفاته فإنه لابد أن يكون نفس "المبدأ" الذى تقوم عليه كل الحياة العقلية للذات من الناحية المنطقية ، ومن وجهة نظر "كانط" ، يجب أن يكون هذا المبدأ ، فى حالة وجود ذات واحدة على الإطلاق "أى بدلاً من الأنواع المتعددة من الذاتية" مميزاً لطبيعتنا الإنسانية .

إن استنباط المقولات من طبيعة الأنا ، وبالتالي اختصاصهم جميعاً ، يجعل الفلسفة كلها عبارة عن نسق واحد من النتائج المستمدة من مبدأ واحد . ويمكن القول أن هذا المشروع ، هو المثل الأعلى الذى سعى له كل المثاليين ما بعد الكانطيين ، وأصبح

سمة مميزة لفلسفتهم ، وحدد كل أنساقهم الفلسفية . فلم يحاولوا البحث في محاولة تطبيق مقولاتنا على كل الظواهر ، وإنما ارادوا استنباط كل مقولة في نسقها ، ولماذا يطلب ذكاؤنا ، بسبب مبدأ واحد للأنا ، استخدام مقولات معينة ، وكيف تحدد كل مقولة بسبب مكانها في النسق كله فننتها ، أو ما يخصها من الوقائع .

والواقع أن مثل هذا التفسير إذا تم الاستمرار فيه ، يؤدي بلا شك ، إلى زيادة في اقتراب العلاقة بين المقولات ومعطيات التجربة ، بصورة أكثر مما كانت عليها عند "كانط" فصورتى الزمان والمكان اللذان عدتهما "كانط" خاصيتين "بحساسيتنا" ، ومنفصلتين عن "مقولات الفهم" ، قد أصبحنا من حيث المبدأ ، غير منفصلتين عن باقى مقولات الفهم ، وتقبلات التعريف فى ضوء هذه المقولات ، كذلك معطيات الحس نفسها والتي عدما "كانط" مادة معطاه من الخارج ، لم تغلت من محاولة اعتبارها من جانب هذه الفلاسفة المثالية اللاحقة لكانط ، قابلة للتحديد من قبل طبيعة الانا ، حتى وإن كانت هذه الطبيعة مخفية وغير واعية حتى الآن ، لذلك باتت هناك حاجة من وجهة نظر هؤلاء المثاليين ، لمعرفة السبب الذى يجعل هذه "المعطيات الحسية" تكون حاضرة أمام "الذات" ، والبحث عن هذا السبب ، تتطلب تطبيق نفس المبدأ الذى تم استنباط وحدة المقاولات منه ، وإلا لن تتحقق وحدة النسق الفلسفى الذى يبحث عنها هؤلاء الفلاسفة ، ومن الخطأ أن نقصور أن فيلسوفاً من هؤلاء الفلاسفة ما بعد "الكانطيين" ، قد حاول أن يستدل بصورة قبلية على ضرورة أن يوجد هذا الصوت أو هذا اللون أو هذا الألم ، فى لحظة معينة أمام حواسنا فأى واقعة حسية مفردة ، لا يمكن التنبؤ بها ، إلا على أساس مجموعة من المعطيات الحسية السابقة ، فى حين أن محاولة دراسة طبيعة "الأنا" ، ومعرفة لماذا تبدو خبراتهم الخارجية مستقلة عنها ، ولماذا يعبر ذكاؤها عن نفسه فى صورة صراع مع هذا العلم من الوقائع الحسية الذى يبدو غريباً عنه ، أقول إن هذه المحاولة قد لعبت دوراً كبيراً لدى هذه المذاهب المثالية المبكرة ، ويصرف النظر عن النتيجة التى انتهت إليها هذه المحاولة ، إلا إنها تعد أمراً طبيعياً ، لأنها ترتبط بالدوافع، التى جعلت استقلال الأشياء فى ذاتها عن الذات ، يحول هذه الأشياء لمجرد خيالات ، ولذا علينا أن نتعامل فى الفلسفة مع الظواهر من ناحية ، ومع الذات التى تنتمى لها هذه الظواهر من ناحية أخرى .

لقد ناقشنا حتى الآن في عرضنا ثلاث أفكار من الأفكار الأربع التي ذكرناها في بداية هذه المحاضرة ، ونظرنا لهم بوصفهم تلخيصاً للاستنباط الكانطى . القول إننا نعرف الظواهر ، ولا نعرف الأشياء في ذاتها ، والحكم بمعرفتتنا الصور القبلية للذكاء والدعوة بأن هذه الصور تنطبق بصورة قبلية على المادة التي يتكون منها الحس ، في حين أنها لا تحدد بصورة مسبقة المادة التي قد تمتلأ بها . ولقد أدت هذه الملامح الرئيسية للمذهب الكانطى وكما سبق أن لاحظنا إلى إعادة التفكير فيها ، وبالتالي لتعديلات في أرائه ودعواه ، أصبحت الأشياء في ذاتها لا جدوى منها بسبب طبيعتها ، ولا بد أن تتخلص الفلسفة منها . وإذا ما أراد الفلاسفة الحفاظ عليها ، لابد من ردها إلى ، الذى يشكل جوهر الذات أو أصلها ، كذلك تتطلب المقولات استنباطاً جديداً يربطها بصورتى الزمان والمكان و ببعضها البعض مع "الأنا" ووفقاً لمبدأ معين واحد ، يبين كيف تحتاج الذات لهذه المقولات بالتحديد ، إذ يجب أن تكون هناك علاقة بين مصدر مادة الحس إن أمكن ، ومع طبيعة الذات ، ومع المبدأ الذى قد أشرنا إليه فى التو ، بطريقة تبين لماذا تحتاج الذات فى النهاية ، أن تنظر لعالمها الخاص من وقائع الحس ، بوصفه عالماً غريباً عنها ، حتى تستطيع اكتسابها من خلال صور ذكائها ، وتحقيق نوع من الوحدة العقلية الواعية . بمعنى آخر المبدأ الكامن وراء الوعى الذاتى أيا كان هذا المبدأ ، عليه أن يكون أو يبدو أنه نفس المبدأ الذى يكمن وراء عالم الحس ، وبذلك يمكن لفلسفة "كانط" أن تكون مقنعة لكل العقول التى اهتمت بطريقتها فى تحليل الخبرة .

الفكرة الرابعة من الأفكار المميزة أو المتعلقة بالاستنباط الكانطى ، تقول إن كل خبراتنا الممكنة ، يجب النظر إليها بوصفها مرتبطة ببعضها البعض ومتداخلة مع بعضها ، بسبب حقيقة أنها يجب النظر إليها بوصفها خبرة الذات بالقوة الوحيدة ولا تظهر هذه الذات بالقوة ، بوصفها مراقباً ذكياً لكل واقعة تحدث من لحظة لأخرى ، وإنما بوصفها حاوياً ، بمعنى من المعانى لكل الوقائع دفعة واحدة ، يقول "كانط" "لا توجد إلا خبرة واحدة وكل الخبرات يجب النظر إليها بوصفها أجزاءاً لهذه الخبرة الواحدة ، كانت هذه الفكرة من الأفكار التى أكد "كانط" على أهميتها ، ولكنه علق الحكم كعادته ، وكأنه يوقف نموها بصورة متعمدة .

إن أى خبرة ممكنة أقوم بالاعتراف بها ، كأن أعترف مثلاً بالحالة المادية لباطن الأرض أو حدث من الأحداث البعيدة الماضية فى تاريخ كوكبنا ، فإننى أعترف بها فقط بأن أضعها فى نفس الوحدة الممكنة (بالقوة) للخبرة التى أضع فيها كل ملاحظاتي الحاضرة ، بهذا التفسير للخبرة يعتقد " كانط " ، حسب ما جاء فى آرائه ، أنه قد حدد درجة ونوع الموضوعية التى يتطلبها العلم التجريبي أو منطقة فى مثل هذه الظواهر ، ليس هناك معرفة إلا بأشياء الخبرة التى تقدمها التجربة ولا تكون معرفة بما يحدث هنا والآن من الخبرات فقط ، وإنما تهتم بالعلاقة التى بين الظاهرة موضوع الخبرة وكل مجال الخبرة بصورة عامة أو ما يسمى بمجمل الخبرة .

فماذا نقصد بهذا المجال الكلى للخبرة أو ما يسمى "مجمل" الخبرة ؟ بالطبع ليس المقصود مجمل خبرتي الذاتية ، طالما أن خبرتي تتعلق بما يحدث هنا والآن ، فمجمل الخبرة يحوى كل الخبرات ، ويمكن القول أن خبرتك وخبرات " جاليلو " و " نيوتن " وخبرات الآخرين التى حدثت فى الماضى والتى لم تحدث بعد وسوف تحدث فى المستقبل ، يكون لهم مكانهم فى " مجمل " الخبرة فالخبرة ليست مسألة شخصية ، وليست مسألة خاصة بالفرد ، وإنما تخص كل النوع البشرى وشارك فيها ، كما نشارك فى وجودنا القومى أو فى الإنسانية . إن الذات العارف الذى يتم النظر لها بوصفها الذات الواحدة العارفة بالخبرة ، يجب النظر لها على الأقل بوصفها " ذات النوع الانسانى كله " أى بوصفها " الأنا الممكن " أو " الأنا بالقوة " بدلا من النظر إليها بوصفها نوعاً من النشاط العقلى المتغير الذى يقوم به أى فرد منا .

ويشير " كانط " باستمرار وبصورة عامة وليست بنفس العبارات التى قد استخدمتها الآن ، بأننا لا نستطيع أن نتعامل مع الوقائع الموضوعية للعلم الإنسانى إلا إذا نظرنا لكل الخبرات الإنسانية ، على أنها عبارة عن كل واحد مفرد يضم كل الخبرات ، واعتقد اعتقاداً جازماً ، أن " كانط " قد ظل ينظر لهذه الوحدة باعتبارها ممكنة أو بالقوة ، ولم يعتقد إطلاقاً أنها وحدة عقلية واعية موجودة بالفعل ، لم يعرف " كانط " كيف ترتبط العمليات العقلية الميتافيزيقية بين الناس وبعضها البعض ، فلقد ظلت تلك المسألة من بين الأشياء الغامضة وغير المحلولة أو المعروفة بالنسبة للطبيعة الحقيقية الخفية للأشياء وحينما نعتقد فى إن أى واقعة من الوقائع المادية الكائنة فى مجال الخبرة واقعة موضوعية حقيقة ، فإننا نعتقد ذلك بسبب إيماننا بأن أحكامنا التجريبية بالنسبة

لهذه الواقعة ، تعد صحيحة لكل الناس ، ويكون الحكم صحيحاً بالنسبة لكانط ، عندما تتطلب الشروط التي تحدد وحدة الوعي الإنسانى أن يكون صحيحاً ، ويتبع ذلك ، أن ما نراه بوصفه الشروط التي تحدد وحدة وعينا الخاص ، نراه أيضاً بوصفه الشروط التي تحدد وحدة الوعي لكل فرد آخر ، علاوة على ذلك ، كل الوقائع التجريبية الموضوعية التي تعد وقائع صحيحة لكل فرد منا ، يراها هذا الفرد متجمعة ومتراصة فى وحدة واحدة من الخبرة ، وبالتحديد فى "وحدته" هو نفسه من الخبرة ، إذن هذه الوحدة المفردة يجب أن تكون بالقوة وحدة واحدة بالنسبة لكل البشر ، طالما كانت الوقائع التجريبية الموضوعية لأى إنسان تعد وقائع صحيحة لكل إنسان آخر ، إذا ما عرفها بالطريقة الصحيحة ، كيف يستطيع المرء أن يرى هذه الوحدة الممكنة أو بالقوة على أنها وحدة حقيقية ، بدون أن يفترض أن كل النفوس الإنسانية العاقلة تشكل وحدة ذاتية واقعية وكائنة بالفعل ويشارك فيها كل الناس ، مسألة ليست واضحة ولا يمكن استنتاجها من التعبيرات التي ينتقياها "كانط" بعناية شديدة ، فلقد كانت هذه المسألة من المسائل التي علق فيها الحكم ، ولذلك كان من الطبيعى ، أن تكون علاقة الذات الإنسانى الفردى بالذوات الإنسانية الأخرى ، من مشكلات المثالية المتأخرة .

وهكذا نجد أنفسنا نلمس أحد الدوافع التي قد أدت بالمثاليين ألافصقين "لكانط" ، لاستخدام مصطلح المطلق بالإضافة لمصطلح النفس ، لقد سبق أن رأينا أن مصطلح "الأنا" "الكانطى" قد نسب له العديد من الوظائف الهامة التي قد حظت باهتمام المثاليين من بعده ، "فالإننا" هو العارف الذى تحدد مقولاته بصورة مسبقة كل الظواهر ، والفاعل الذى تحمل أفعاله معانى أكثر مما تبدو فى ظاهرها ، ويتصف الأنا بالإضافة إلى اتصافه بالوحدة والتفرد بطبيعة تحدد مجموعة من المقولات التي تتوافق مع مبدأ واحد ، يجب أن تحاول الفلسفة معرفته ، كذلك يجب أن يكون "للذات" طبيعة أساسية ، لا تحدد بها صورة الخبرة فقط وإنما مادتها أيضاً ، وإن كانت الطريقة التي قد تحددها بها مازالت غامضة ، و"الأنا" لدى هؤلاء المثاليين ، وبالرغم من كل تلك الوظائف التي ذكرناها ، يجب أن يصبح أكثر اتساعاً ، فلا يكون فردياً فقط ، بل اجتماعياً أيضاً ، لأننا نشكل جميعاً وليس أى فرد منا ، نسله وتعبيراته .

لقد تأثر المثاليون الكانطيون بهذه النتائج المنطقية التي قد أشرنا إليها ، وبصرف النظر عن تقديرهم للنتائج التي توصلوا إليها ، فمن الضرورى أن تلاحظ ، أن كل ما قد

توصلوا إليه من نتائج كان بسبب تلك الأمور التي أشرنا إليها . وإن كانت المثالية بعد "كانط" قد إهتمت بتحليل شروط المعرفة ، فإنها أيضاً تستحق التقدير لتطویرها للمفاهيم الاجتماعية ، ودراستها المبهرة للعلاقات التي تربط الذات الفردی بالوحدة الذاتية التي تضم كل الأفراد .

لقد تعرض المثاليون لسخرية النقاد ، بسبب استبدالهم مصطلح المطلق "بالأنا" ، ومن الضروري أن تعرف إن سبب هذا التعديل لمفهوم "الأنا" والنظر "للمطلق" بوصفة المبدأ الأساسي للفلسفة ، قد ارتبط بدوافع كثيرة ، نتجت من الوعي الاجتماعي ، لأن من أبرز ما نجده في المثالية المتأخرة ، إهتمامها في جانب كبير منها بالفلسفة الاجتماعية ، بل قد تعد في معظمها فلسفة اجتماعية ، وكل من يرغب في فهم دقيق وصحيح للمذاهب الاجتماعية الحديثة ، يستطيع تحقيق ذلك ، إذا درس المساهمات التي قدمتها المثالية لهذا الفكر الاجتماعي .

ملاحظات حول المحاضرة الثانية (١)

كان "لكانط" نظرية في الوجود ، وكان الاعتراف بالأشياء في ذاتها بوصفها من الفروض المسبقة الواضحة ، يحتل في نظره ركناً أساسياً من المذهب الذي يضع قيوداً محددة على معرفتنا ، ويعلن أن الأشياء في ذاتها تعد غير قابلة للمعرفة ، ولا تتوقف نظرية "كانط" في الوجود ، عند حد مجرد الاعتراف "بالأشياء في ذاتها" وإنما أصبحت هذه الوقائع غير القابلة للمعرفة ويطرق متعددة ومتنوعة ، تسبب إرباكاً شديداً في عالم المعرفة ، ويعد الغموض الشديد في العملية التي تتم بها المعرفة نفسها عند "كانط" ، مظهراً من أوضح مظاهر هذا الارتباك والتخبط .

من الواضح أن الصورة النهائية للنظرية النقدية للمعرفة كما تظهر في الخطاب المشهور إلى "هيرتس"^(٢) والتي قد ظهرت في تفكير "كانط" بعد موقف أنطولوجي معين

(١) وجد « الناشر » في هذه الفقرات اللاحقة والتي لم يسبق نشرها ، وتحمل عنوان « بعض خصائص الوجود » نقداً قيمياً قدمه المؤلف لفلسفة كانط .

(٢) هيرتس Hertz (المترجم) .

كان قد إتجه إليه مباشرة بعد اكتشافه " للنقائض " ، وبعد اقتناعه باستحالة معرفة أى وقائع لا تخضع لصورتى الزمان والمكان الخاصتين بحساسية العقل العارف قد دفعت " كانط " للشعور بالانفصال عن عالم " النومين " ، ولقد دفعه هذا الإحساس بالانفصال إلى التساؤل عن كيف تتم المعرفة . فإذا كانت الوقائع الكائنة هناك فى الخارج تنفصل عن وسيلة فهمها أى أن الوقائع والعقل ينتمان إلى عالمين مختلفين ومنعزلين عن بعضهما البعض ، فيكيف تكون علاقة المعرفة بمطبوعاتها علاقة ممكنة على الإطلاق ؟ كانت المشكلة المعرفية ، بالنسبة "لكانط" فى هذه المرحلة ، ومثلة مثل مفكرين كثيرين آخرين تعد تابعة للنظرية الأنطولوجية ، كان "العارف" و"عالم النومين"، ينفصلان عن بعضهما البعض بوصفهما كائنين مستقلين ، ومن المفترض أن مثل هذا الوضع شئ بديهى ومعروف وحقيقة واقعة ، لم يصل المفكر لهذه النتيجة الأنطولوجية من خلال نظرية المعرفة ، وإنما من الواضح أنه قد ابتكر النظرية المعرفية لمواجهة المسائل التى فرضتها النظرية الوجودية بصورة مسبقة ، ولذلك كرس " كانط " نفسه من الحين فصاعداً ، وأثناء العرض التفصيلى لمذهبه النقدى الجديد ، لإجابة هذا السؤال .

وإذا كان الفرض المسبق للنظرية الجديدة أنطولوجيا ، فإن استمرارها يعتمد أيضاً على النظرية الأنطولوجية ، إن كل فرد منا يعرف هذا الفكر المعقد فى كثير من جوانبه والطريقة التى يتعاون بها كل من " الإدراك " ، " وصور الحساسية " و"المخيلة البنائية" والفهم ، لتشكيل ما يسميه المذهب النقدى بالمعرفة الإنسانية ، ويعرف أيضاً العمليات المركبة والخفية لمملكة "المخيلة" ولقائمة "المقولات" ، كما يعرف أيضاً النتيجة التى انتهت إليها هذه النظرية ، والموقف التى باتت فيه الخبرة الإنسانية والحاجات المتصلة بمطلبات العلوم التجريبية وحدودها ، ولنمط الجديد من الموضوعية الذى أطلق عليه "كانط" فى نظريته اسم الخبرة الممكنة ، وباختصار يعرف كل ما يتعلق بعلاقاتنا المعرفية بالواقع التى عرضها " كانط " بوضوح كامل بوصفها نتيجة لمذهبه النقدى ، ومع ذلك قد لاحظ كثير من القراء ، وبخبرة شديدة لا تبددها أى دراسة لأراء " كانط " وكتبه ظهور سؤال دائماً ما تثيره النظرية كلها وإن كان دائماً ما يتم تجاهله إلا أنه يظل كامناً وراء النظرية ، يقول لنا " كانط " بأن كذا يمثل حداً للمعرفة لأن كذا هى العملية التى تتم بها المعرفة تتأثر الحواس ، ويلاحظ الإدراك ، وتمتلاً صور الحس ثم التخيل والعمل فى الظلام ، والتخطيط والصور التخطيطية وتنطبق المقولات على كل مادة

الخبرة ، وهكذا ينتج بعد ذلك كل منظم ، مملوء بالصلوات الروحية الترانسندتالية بين واقعة وأخرى ، كل موجود لكل فكر ممكن " إنه الوجود الذي اعتقده " أو الكل الذي أفكر فيه " . يكون هذا الكل مثالياً إلى حد ما ، خطة حياة ، ولكنها خطة لا يكتمل فهمنا لها أبداً ، فعالم الخبرة جزيرة منسقة ومثمرة وسط محيط أسرار الوجود الغامضة ، تلك مملكتنا المعرفية وموجودة هكذا لأنها صنعت هكذا . وقد يسأل أحدها ، هل هذه العملية التي تنتج المعرفة عملية حقيقية ، أم هكذا تبدو لنا ؟ هل هذه العملية موجودة بذاتها ولها وجودها المستقل أم أنها مجرد بناء مثالي من تصور الفيلسوف ؟ الإجابة لا بد أن تكون واضحة بمعنى من المعاني ، فالعملية تتم ، وهي عملية حقيقية ، لأنها موجودة وجود حقيقي ، وعالم المعرفة يأتي نتيجة لها ، وينفس الحدود التي وضعها " كانط " ، ولكن يعود السؤال مرة أخرى ، هل وجود هذه العملية ، ينتمي لعالم النومين ، أو عالم الظاهر ؟ هل تنتمي لعالم الخبرة الممكنة ، الذي قد تحدث به هذه العملية ؟ أم يشارك " الأنا " في ذاته بأي صورة في هذه العملية ؟ من الواضح أن إجابة مثل هذه السؤال إجابة مقنعة ، ليست مسألة سهلة على الإطلاق ، خاصة إذا قامت على أساس كانطي .

فإذا ما عدنا إلى الوراء ، إلى الفروض الانطولوجية الأصلية المسبقة للنظرية النقدية ، نجد أن إجابة سؤالنا ، تتضمن اعتبارات ، تنتمي معظمها إن لم تكن كلها ، لعالم " النومين " أو الوجود النهائي الكامل ، فمشكلة الخطاب إلى هيرتس ، تتعلق أساساً بأنها تفترض مسبقاً وجود كائنين أو عالمين للوجود ، وجود الأشياء ، ووجود الذات العارف ، فإذا كان " الذات العارف " ، يتظاهر بوعيه بصور معينة للفهم ، تخبره عن كيف توجد الأشياء في ذاتها ، فالأشياء أو الموضوعات لا تؤثر في " فهم " أو عقل الذات العارف ، وبالتالي لا تصيغه أو تشكله حسب صورتها ، فكيف تكون المعرفة ممكنة إذن ؟ تجيب الفلسفة النقدية بأن المعرفة الحقة للأشياء في ذاتها تعد مستحيلة ، طالما أنها بوصفها واقعية كما هي وحقيقية ، لا يمكن أن تقع في عالم الخبرة الخاص بالذات العارف ، فالواقع أن عالم الذات العارف من المعرفة ، يعد نتيجة لطبيعته الخاصة التي بسبب طريقة عملها وقد سبق الإشارة إليها ، يصبح بناء الخبرة ، نباء متماسكاً وموضوعياً إلى حد ما ، ولكنه يظل باطنياً وجزءاً من طبيعتها .

إن الحكم بأن الذات العارف ، بآلياته المعرفية وقدرته على بناء خبراته بتطبيق الصور القبلية ، يستطيع بناء معرفته قد يبدو في حد ذاته حكماً أنطولوجياً ، ويتشابه في

مستواه مع الأحكام الأنطولوجية الأصلية التي سبق أن أشرنا إليها ، لقد تعلمنا أننا لا نعرف الشيء في ذاته لأننا قد تعلمنا أيضًا أن هناك عملية حقيقية واحدة ، لم نكن نعرفها من قبل ، موجودة وجودًا حقيقيًا ، مثلها مثل وجود "الأشياء في ذاتها" الأصلية ذاتها وأنها العملية التي تستمد منها خبرتنا بفنائها ، فالجزيرة وما عليها ، والأمواج التي تحيط شواطئها ، كلها أشياء حقيقية ، مثلها مثل الآفاق والعجائب التي يموج بها المحيط الذي لا نعرف عنه شيئًا ، وإذا لم يكن للعملية التي تتأسس عليها الطبيعة ، وتستمد منها حدود المعرفة تشكيلها وجودًا حقيقيًا ، مثل الوجود الذي ننسبه "للأشياء في ذاتها" نفسها فقد يكون من الصعب الحكم على صحة المذهب الكانطي الخاص بحدود المعرفة وشرائطها .

كانت تلك أحد الإجابات المقترحة لسؤالنا ، ولكن من الواضح أن جوانب عديدة من النظرية الكانطية ذاتها ، تمنع اعتبار مثل هذه الإجابة ، إجابة كافية من وجهة نظره ، إن الروح العامة "للاستنباط الكانطي" للمقولات ، خصوصًا في صورة المتأخرة ، تميل لرفض هذا التفسير الانطولوجي لأساس نظريته المعرفية ، وتستبدلها بنظرية أخرى ، ترى أن الحد الحقيقي للمعرفة ، يتم الكشف عنه بنوع من التأمل الباطني ، هذه النظرية الباطنية وكما وضحتها "كانط" ، تأخذ صورًا عديدة ، ووفق إحدى هذه الصور ، نكتشف حدود المعرفة من إدراك أن العلم يستخدم دائمًا وفي كل مكان مبادئ قبلية معينة ، تشكل شروطًا ضرورية لإمكانية العلم ، في حين أن ليس هناك أي مجموعة من الخبرات قد تضمهم أو أي انسجام مسبق للمعرفة مع الوجود في ذاته (النومين) ، يمكن أن يشكل أساسًا كافيًا لهم . ومع ذلك يُعد العلم كامنًا ، في عالم الخبرة الإنسانية ، وواقعة لا تحتاج لمناقشة أو إثبات ، لأن حسب طبيعة الحقيقة الضرورية المعروفة لنا بصورة قبلية ، لا توجد صلات مع "الأشياء في ذاتها" تجعل العلم ممكنًا ، فضرورة مبادئ العلم يجب أن تكون كامنة في ذاتها ، في حين أنه لا يوجد علم بالأشياء في ذاتها .

في حين أن أساس النظرية الكانطية ، في ضوء هذا النمط من التفسير ، لا يرفض رفضًا قاطعًا الأساس الوجودي إلا إنه يميل بالفعل إلى تحرير نظرية المعرفة الكانطية من اعتمادها من الناحية المنطقية على الأصل الوجودي ، ويتجه إلى جعل الفروض الكانطية التي قد يتم بها تنظيم المعرفة ، فروضًا يمكن تأكيدها ، إن كان من الممكن وجود مثل هذا الإثبات ، من ميدان الخبرة النفسية أو من التأمل في نظرية المعرفة

بصورة عامة ، المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تواجه هذا الجانب من النظرية أو المذهب ، هو تعسف الفرض المعرفي المسبق الذي تفرضه نظرية المعرفة بصورة مسبقة ، بأن العلم يجب أن يكون ممكناً حسب مجموعة من المبادئ القبلية الضرورية ، وهو فرض لم يضعه "كانط" أبداً في مواجهة أى شك ممكن .

لقد قام "كانط" بجهود عديدة ، حاول فيها تأسيس نظريته المعرفية على أساس مستقل ، وأعمقها كانت تلك الجهود التي تدور حول الفكرة المركزية "للوحدة الترנסندتالية للإدراك" ، ولئن كان من الصعب الخوض فيها الآن ، فمن الممكن القول بأن "كانط" قد حاول فيها كسر القيود الانطولوجية التي قيد نفسه بها ، وإن كان من الضروري أن نقول أيضاً ، بأن نظريته حسب عرضه لها ، لم تحصل على الحرية الكافية التي كان يهدف إليها بصورة لا شعورية وظلت النظرية المعرفية الكانطية ، تظهر حتى النهاية ، وكما قد عرضها "كانط" ، تعتمد على الحكم بأن العمليات التي تتم بها المعرفة وقائع حقيقية في عالم الوجود ، هذا الوجود الذي يعد حقيقياً تماماً مثل وجود عالم الأشياء في ذاتها (النومين) والذي يميل "كانط" لعزلنا تماماً عنه .

ولذلك يعد "كانط" مسئولاً عن الدور والبرهان الدائري التي يرتبط بنظريته الوجودية . فإذا كانت نظريته المعرفية تعتمد على افتراض وجود وضع أنطولوجي معين أو نوع معين من الوجود ، فإن "النظرية الكانطية" بمجرد قبولها ، تمنعنا من تعريف أو تحديد أى موقف أنطولوجي أيا كان ، ولا تقدم لنا إلا تفسيرات غامضة لأشياء لا تمثل أى أهمية بالنسبة لنا ، وليس لها أى معنى على الإطلاق ، يتمثل الدور المنطقي في فلسفة "كانط" في أنه لفهم نظريته المعرفية ، كما قد عرضها ، يجب قبول نظريته في الوجود ، في حين أن بمجرد قبول نظريته المعرفية ، لا يمكن معرفة الوجود الحقيقي لأى شيء ، بمعنى آخر حسب نظرية "كانط" ، يعرف المرء الوجود الحقيقي أو "النومين" ، بأن الوجود الذي لانستطيع معرفته ، لأن كذا وكذا يشكل البناء الحقيقي لمعرفتنا ، في حين أن المرء يحاول أن يثبت صحة هذا البناء الخاص بالمعرفة ، بأن يثبت أول بأن كذا وكذا عملية حقيقية ، ولها وجودها الحقيقي ، مثلها مثل وجود الأشياء في ذاتها التي تم البدء منها ، تحدث وتحدد معرفتنا بهذا المجال أو ذاك .

المحاضرة الثالثة

مفهوم المطلق والمنهج الجدلي

لقد خصصت المحاضرة السابقة لدراسة عامة ، لعملية الانتقال من وجهة نظر "كانط" "للأنا" إلى مفهوم "الأنا"، الأكثر تعقيداً وعمقاً في نفس الوقت ، وظهر لدى المثالية المتأخرة . وقبل أن نتناول خصائص هذا المفهوم ، إسمحوا لي أولاً أن ألفت نظركم لبعض الظروف الخارجية التي قد تأثر بها الفكر الفلسفي الألماني في ذلك الوقت .

- ١ -

نشر "كانط" كتابه ، "نقد العقل الخاص" ، في عام ١٧٨١ ، وتميزت العشر سنوات التالية بالانطباع الأول عن هذا الكتاب ، بالجهود الأولى الذي تحاول فهمه ، وشرحه ونقده ، وتكملة آراء "كانط" ، وتميزت أيضاً بظهور أهم العروض التي قدمها "كانط" نفسه لمذهبه الفلسفي الرئيسي ، وفي عام ١٧٩٢ ، بدأ الإنتاج الأدبي "لفشته" في الظهور، فنشر في عام ١٧٩٤ ، أول عرض لمذهبه المثالي في كتابه "محاضرات في رسالة العالم" وفي نفس الفترة تقريباً ، ظهر الشاب "شلنج" وقدم شرحاً لمذهبه ، وفي السنة الأخيرة من القرن بدأ "هيجل" تدريسه الأكاديمي كمدرس للفلسفة في "يينا" ، وفي عام (١٨٠٧) نشر كتابه "ظاهريات الروح" الذي قدم فيه أول عرض لخصائص مذهبه الفلسفي ، والواقع أن كل هذه الأعمال ، ما هي إلا بعض النماذج لحركة فلسفية واسعة ، كانت قد ظهرت في ألمانيا في تلك الفترة .

إن معرفة بدايات هذه الفلسفة المثالية ، تتطلب منا تأمل الأحداث التاريخية الكبرى التي قد عاصرت هذا النشاط الفلسفي الضخم ، حتى نتعرف على الأشكال الفنية لهذه

الفترة وأسلوب تناولها ، ولقد سبق أن قدمت فى كتابى "روح الفلسفة الحديثة" (١) عرضاً لبعض العلاقات بين الفلسفة والحركة الأدبية فى ألمانيا فى ذلك الوقت ، وعرضت أيضاً لبعض الشخصيات الأدبية والفلسفية ، ولا أنوى أن أعيد ما قد تناولت من تفاصيل تخص تلك الفترة ، والصفات المميزة لهذه البدايات الأولى للمثالية ، وإنما أود أن ألفت انتباه حضراتكم ، لحقيقة أن الفكر المجرد الذى نحاول عرضه الآن ، كان نتاجاً طبيعياً وحتمياً للأراء والمشكلات الحضارية لذلك العصر ، وأمل ألا تغيب هذه الحقيقة عن أذهانكم أثناء هذه المجموعة من المحاضرات خاصة كلما بدت المشكلات والنظريات الفلسفية التى نتناولها ، غير حقيقة ومنفصلة عن الواقع ، وليس لها قيمة عملية . كانت علاقة الفلسفة بالحياة علاقة قوية ، وأخشى أنها كانت أقوى من العلاقة التى يثق الكثيرون منا فى وجودها اليوم ، فكل هذه المسائل الفنية الخاصة بالمقولات ، ونظرية المعرفة ، والظواهر والحياة والذات ، والفرد والمطلق ، كانت تمثل أهمية قصوى لأصحاب الفكر الفلسفى خاصة والمثقفين عامة ، إذ كانوا ينظرون لها بوصفها تقدم حلولاً للمشكلات الحياتية التى برزت فى تلك الفترة ، بسبب الثورة ، والمثل العليا الاجتماعية الجديدة ، والعواطف التى أظهرت الحركة الرومانسية أهميتها .

لقد حظى "النقد" الأول "لكانط" فى ألمانيا فى الثمانينات من القرن الثامن عشر ، بشهرة واسعة بسبب اهتمام المثقفين بالعقل الإنسانى فى تلك الفترة ، كانت كلمة "العقل" فى الفترة التى سبقت الثورة الفرنسية مباشرة ، تحظى باهتمام يشبه الاهتمام الذى تحظى به كلمة "التطور" فى عصرنا أو جيلنا ، وتسبب نوعاً من الارتياح العام لكل من يشعرون بالحيرة الفكرية ويسعون للاستناد ، كانت العقول المثقفة والمستنيرة فى تلك الفترة ، تقول إن العقل يصلح من أمرنا ، فكان العقل البديل القوى للدين ، والتقاليد ، والخرافة ، والسلطة والتعصب ، والقهر ، باختصار لكل ما قد يراه الإنسان يسبب ألماً أو يمثل قيداً . كان العقل محط القيود ، ومحرر المسجونين ، ومصلح العالم ، ولذلك عندما تتناول "كانط" فى نقده عرضاً شاملاً لقدرات العقل وحدوده ، لم يكن يتناول ذلك من منطق النواحي الفنية الصرفة للموضوع ، وإنما كان فى نفس الوقت يعبر عن إهتمام عام ومطلب شعبى ولذا حظى بالاهتمام الشديد من الكل .

(١) نقل المترجم نفسه هذا الكتاب إلى اللغة العربية مع دراسة نقدية . المشروع القومى للترجمة ، المجلس الأعلى للثقافة عام ٢٠٠٣ (المترجم) .

ولئن بدت نتائج النقد الكانطى لكثير من الفاس نتائج سلبية ، إلا إن العصر ذاته كان عصر الانهيارات العظيمة ، فحين اندلعت الثورة بدت النظم الكبرى ومؤسسات كثيرة "ظواهر" بعداً أن كانت أشياء فى ذاتها ، وعندما بدأ التخطيط والتفكير فى وضع مذاهب ونظم اجتماعية جديدة ، اهتمت روح العصر بالتأكيد على قيمة الذكاء الإنسانى وقدرته على فرض صوره على الظواهر ، وعدم الرضوخ إلا لسلطة الذات العاقل . ولذلك كان الاتجاه للهدم وإعادة البناء الذى ميز هذه الفلسفة الجديدة ، متسقاً مع الروح الإصلاحية لهذا العصر ، والتي أصبحت كلمة "العقل" بالنسبة لها ، مثلها مثل المثل العليا الخاصة بالثورة ، ليس مجرد اسم رنان ، وإنما مصطلح يعبر عن قوة تنظيمية عظيمة .

لا تكمن قيمتها فى الإشارة لسلطة غامضة مجردة ، وإنما إلى قوة خلاقة ، تستطيع إخضاع الظواهر لسلطتها ولصورها ، وتحقيق الإتساق معها .

كذلك كان الانتقال من الفلسفة الكانطية إلى المثالية المتأخرة أو التى ظهرت بعد "كانط" ، انعكاساً لنفس الروح التى حددت مسار الحوادث الاجتماعية المعاصرة ، تميزت الحياة العقلية الألمانية فى الفترة من نهاية القرن الثامن عشر إلى بداية القرن التاسع عشر ، أى من عام "١٧٧٠" إلى عام "١٨٠٥" بثلاث ملامح رئيسية ، الأول منها ، تمثل فى التطور العظيم فى القوة الخلاقة والمنتجة فى الأدب والأعمال الخيالية بصورة عامة ، وفى زيادة الاحترام والتقدير للعظماء من الأفراد ، ولقد لوحظ هذا الاتجاه بداية من عام "١٧٧٠" حتى نهاية القرن الثامن عشر . الاتجاه الثانى تمثل فى تعميق الشعور العاطفى وثناء الحياة العاطفية الذى اتصف به الأدب الألمانى الكلاسيكى والرومانسى فى تلك السنوات . الاتجاه الثالث تمثل فى الحياد النسبى تجاه الأمور السياسية ، وانتشار المواطنة - العالمية ، والإعجاب بما سماه "جان بول" "مملكة الفضاء" والذى بات فى نهاية القرن الثامن عشر مميزاً لمعظم المفكرين الألمان فى بداية حكم نابليون ، والشعور بضياء الوحدة الألمانية ، والوجود السياسى لألمانيا عمومًا . ولقد ارتبطت هذه الاتجاهات الثلاثة ارتباطاً وثيقاً بالحركات الاجتماعية الكبرى فى تلك الفترة فحررت روح العصر الثورى حتى قبل عام "١٧٨٩" ، الأفراد العظام ، ووجدت الأنشطة الاجتماعية الأوروبية بعد إندلاع الثورة السياسية فرصة للتعبير عن نفسها فى ألمانيا ، حقيقة أنها لم تأخذ فى ذلك الوقت صوراً لإعادة البناء السياسى ، إلا إنها قد زادت من ثراء القوى

الخيالية والإبداعية للحياة العقلية ، وأخذت صورة النهضة الفكرية العامة ، ولا يعد من الأمور الشاذة أن يصبح هذا العصر المميز بالخبرات العظيمة عصر العواطف الرومانسية الكبرى التى سمح لها طبع الشعب الألماني بالتأثير فى حياته ، وفى الفترة التى ثبت فيها استحالة تحقيق نجاح عسكري وسياسي لألمانيا المقسمة فى ذلك الوقت ، حافظ قادة الفكر فى ألمانيا على استقلال روحهم ، وعلى حماية تفردهم ، بالتجاهل المتعمد أو بتحدى الأوضاع السياسية ، باختصار بمحاولة إظهار تفوقهم الأخلاقى على الظروف الخارجية السيئة والمتعثرة لبلدهم ، فقد كان هذا العصر يمثل أرضاً خصبة لمثالية خيالية وغير عملية ، ولأفكار عظيمة حقاً كان لها تأثيرها الدائم فيما بعد ، وصورها المتعددة التى نشأت عنها .

كان هناك موضوعان اهتم بهما المفكرون الألمان فى تلك الفترة ، سواء كانوا فلاسفة أو من رجال الأدب والفن ، الموضوع الأول يتعلق بالذات ، ولا يقصد بها الذات التجريبية التى يقول بها علم النفس الآن ، وإنما الذات الواضع صاحب المكانة ، بطل الأدب الثورى العاصف فى السبعينيات والثمانينيات ، والعواطف الرومانسية للفن الأدبي اللاصق لتلك الفترة والحاكم للنظام الروحي الجديد ، الذات الذى يستطيع تجاوز الظروف والارتفاع فوقها ، وتحقيق الانتصار دون عون من الخارج . الموضوع الثانى والذى يمكن أن نعتبره إن وصفناه وصفاً صحيحاً ، العالم الخفى الذى تستغرق فيه الذات أو تكون مغمورة فيه ، العالم الذى حاول " جوته " من خلال شعره أن ينفذ إليه ، عالم الحقائق المثالية التى لا تستطيع اكتشافها من ملاحظة الوقائع المادية أو الأمور السياسية ، وإنما بدراسة الحقيقة الأخلاقية والجمالية ، والاتصال بما يمكن أن تتصوره فى البداية قوى سحرية أو ما يسمى بعالم السحر والخيال .

ولما كانت الذات تشكل الموضوع الأساسى فى عقول المفكرين الألمان فى تلك الفترة ، فإن الاتجاهات الفكرية لهذا العصر ، بدأت تهتم بنمط خاص من الفردية الرومانسية أو بصورة رومانسية للمذهب الفردى ، فظهر " فاوست " جوته فى صورته الأولى ومسرحيات شلر الأولى ، و " برومثيوس " " جوته " ، " وخرن " ، فريدريك شليجل ، الرومانسى ، وعمل فشته الشعبى المسمى " غاية الإنسان " . كل هذه المؤلفات تمثل تعبيرات عن الأنماط المختلفة للمذهب الفردى الذى أدت ظروف هذه الفترة إلى نشأته - وتختلف هذا المذهب الفردى عن فردية نيتشه ، وأقل خبرة من الفردية التى حظت بها

فردية " نيتشه " فى أيامنا ، فلا يرحم مذهب " نيتشه " الفردى الفرد ذاته أو الآخرين . فردية لا تسامح نفسها ، تقوم على التسلط والقوة ، تحتقر معاناتها ، فردية لا تعترف بأى حقيقة مثالية ، دين بدون إيمان ، شهادة دون مقابل ، ولا وعد بدخول الجنة ، ولكن فردية الضيق والثورة التى اتسم بها الأدب الألمانى الكلاسيكى والرومانسى فى تلك الفترة ، كانت دائما وفى المقام الأول فردية عاطفية أكثر منها إن جاز القول فردية محرقة أو دافعة وتؤمن إيمانا شديداً بالحقائق المثالية التى تكتشفها ، كانت أفعالها ترتبط بالعاطفة ، ولديها دائما نوع من الإيمان ، حقيقة قد لا يكون تقليدياً ، إلا إنه إيمان له طريقه الخاص ، وقد تميل للتمرد والعصيان ، وتشعر فى وضع مشاريع مثالية تهدف إلى الثورة وهدم العالم ، ولكنها لم تحتقر عواطفها ، كما كان " نيتشه " يحتقر دائماً أوهايمه العاطفية ، بل على العكس من ذلك ، فالمذهب الفردى فى تلك الفترة ، كان يهتم دائماً بالتجارب العاطفية والخبرات الوجدانية ويؤمن عموماً بها ، فى حين أن المذهب الفردى فى أيامنا ، يجب أن يتخذ لهجة قاسية تجاه كل مشاعر وجدانية ، وبينما كانت الفردية الألمانية فى تلك الفترة الرومانسية ، فلسفة ونوعاً من التأمل ، قد تميل إلى النقد ، ولكنه نقد من يهدف للبناء بدلا من الهدم ، فإن الفرديين فى أيامنا ، مولعون بروية الأكوام من جماجم الأعداء ، حقيقة أن الفردية دائما تتخذ صورة سلبية ، إلا إن فردية هذه الفترة كانت لها دعواتها الإيجابية ، واستطاعت الوقوف فى وجه أوهايمها ، فكانت تهدم القديم ، وتبنى فى نفس الوقت معابدها المثالية الجديدة وإن كانت تشيدها فى مملكة الفضاء .

الموضوع الثانى الذى شغل مفكرى هذه الفترة كان بالطبع العالم المثالى ، وذلك العالم الذى كان محور اهتمام كل مفكرى البشرية على مر العصور ، ويختلف تصور العالم المثالى عن المفكرين الألمان فى تلك الفترة عن عالم " أفلاطون " وعالم العصور الوسطى ، كان هذا العالم المثالى الجديد أولا وقبل كل شىء عالما أخلاقيا ، تحتل فيه الأمور الأخلاقية مكانة بارزة ، وتختلف فى صورها الجديدة عن المعانى الأخلاقية التقليدية ، إذ كانت هذه الصور تستمد قيمتها من الصراعات الاجتماعية لهذا العصر ، فالحرية والنظام الاجتماعى المثالى للمجتمع الحديث ، والمثل الجمالية للشعر الرومانسى الجديد ، كلها من المسائل الهامة التى شغلت مفكرى هذا العصر ، وإذا ما انتقلنا خارج دائرة الفرد ، نجد أن الصلة الغامضة بين الذات والذوات الأخرى وعالم الوجود

ككل ، قد شكلت المسألة المركزية للفلسفة ، وفى نفس الوقت تبدلت الآراء الدينية لتلك الفترة ، وبدلاً من إله اللاهوت التقليدى مدبر العالم ، والتصور النفعى الذى كان سائداً فى القرن الثامن عشر ، أصبح الفرد يبحث عن المطلق ، وهو كيان قد اتصف فى ذلك الوقت بصفتين رئيسيتين ، الأولى : إن المطلق كان لاشخصياً ولذلك كان يمثل نوعاً من وحدة الوجود ، ويتصف بنمط معين فيها ، والثانية : إن الذات هى أفضل صور تجسده وتجليه ، ولقد أدت هاتان الصفتان إلى وجود نوع من التناقض فكيف تكون الذات محور الكون ، فى حين كان المطلق لا شخصياً ، الأمر الذى جعل هذا التناقض يشكل الموضوع الرئيسى لذلك العصر .

- ٢ -

فإذا ما انتقلنا من هذا العرض العام للحياة الفكرية الألمانية فى تلك الفترة ، إلى مجال الفلسفة البحتة ، نجد أن المثاليين الأوائل قد تصوروا أن كل مشكلات الفلسفة ترتكز على تصورين أو مفهومين رئيسيين هما " الذات " و " المطلق " ، ولقد رأينا كيف وصل هؤلاء المفكرين ببراكين وأساليب فلسفية بحثه إلى المفهوم الأول من هذين المفهومين ، فلقد أعطت عملية الاستنباط الكانطى للمقولات لمفهوم الذات صورته الجديدة ، وتم ذلك بالتأكيد على أن كل الظواهر (والظواهر وحدها هى القابلة للمعرفة حسب وجهة نظر " كانط ") تتشكل فى الصورة التى عليها ، من خلال الشروط التى تفرضها الذات عليها حتى تصبح قابلة للمعرفة ، ومن قبل هذه الذات وبمجرد أن حاول هؤلاء المفكرين إلقاء نظرة فاحصة على المشكلة الكانطية ، لمعرفة سبب امتلاك الذات لهذه المقولات وليس لمقولات أخرى غيرها ، ومعرفة كيف تفرض الذات هذه المقولات على معطيات الحس ، بدا التفسير الكانطى للمشكلة ليس كافياً على الإطلاق ولئن كانت الذات قد شكلت لكانط نفسه مشكلة فتأكيده فى كتاباته الأخيرة على الجوانب الأخلاقية لأننا قد جعلت من الضرورى ، أن نفهم أين تكمن الوحدة الحقة للوعى الذاتى ، وحين حاول الفلاسفة من بعده دراسة هذه المشكلة الخاصة بالذات ، كان اهتمامهم متأثراً بالروح السائدة فى العصر ، تلك الروح التى تؤمن ، كما قد رأينا ، بالذات ، وبالفردية ، وبالحياة الباطنية .

وقد لاحظنا أيضاً ، كيف حظت مشكلة المطلق ، مثلها مثل مشكلة ، الذات ، باهتمام مفكرى هذا العصر ، فالطبيعة الحقّة للذات ، تكون مخفية ، على الأقل حسب إمكانياتنا المعرفية العادية ، فى أعماق اللاشعور ، ونأمل أننا قد نستطيع معرفتها ، ومعرفة أسرارها العميقة إذا ما اتبعنا طريق التأمل ، وحينما نتأمل سريعاً ما تظهر لنا مشكلة جديدة ، تتعلق بالعلاقات بين الحياة العملية للأنسا وحياتها النظرية ، فلقد ظل هذان التعبيران للوعى الذاتى ، "أنا أعرف" و"أنا أفعل" ، تعبيران محيرين ، وظلت العلاقة بينهما عند "كانط" ، غامضة وغير واضحة ، والوحدة بينهما كانت من خلال مبدأ معين لم يستطع "كانط" اكتشافه ، كذلك توجد مشكلة أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه المشكلة أشار "كانط" إليها واقترب منها ، إلا إنه قد فضل أن يتركها دون حل للفلاسفة من بعده . وتتأسس هذه المشكلة على العلاقات بين الذات العديدة ، فوجود طبيعة مشتركة بين هذه النفوس مسألة قد افترضها "كانط" فى كل خطوة من خطوات دراسته للفكر الإنسانى ، أما تعريف هذه الطبيعة المشتركة ، فقد كان يتجاهله أو يقترب منه بحرص شديد والتفسيرات والتوضيحات التى قدمها كانت متعارضة بصورة كبيرة ، فعالم "كانط" الأخلاقى المثالى ، العالم الذى اعتبره موضوع إيماننا ، عالم الاستقلال الخلقى الذاتى ، مملكة النفوس الحرة ، يعد من الناحية التاريخية ، وكما أكد الأستاذ "هاويسون"^(١) ، مجتمعاً لعدة نفوس أو مجتمعاً للكثرة ، فالذات بالقوة أى ذات عملية "استنباط المقولات" أى المبدأ الذى تحدد وحدته العلاقات المتبادلة لكل الخبرات الإنسانية الممكنة ، والتى تحدد "كليته" المعنى ، الذى تكون به كل الأحكام التجريبية أحكاماً صحيحة لكل الناس ، إذا ما حاولت الاستمرار فى توضيح هذا المبدأ ، وذهبت إلى صورة أعمق من تلك التى وضحه بها "كانط" ، تجد أن الوحدة التى تتطلبها هذه "الذات الحقّة" وحدة واحدة . لم يكن لدى "كانط" سبب يجعله يحسم أمره ، بين هذه الواحدة وتلك التعددية الأخلاقية ، فالواحدة تتاج تصوره لنظرية المعرفة ، والتعددية نتاج نظريته الأخلاقية ، والحقائق النهائية لانستطيع أن نعرفها ، فلقد توقف عن الحكم بالنسبة لهذه المسائل النظرية . واختلفت المسألة عند المثاليين من بعده ، كان هذا التوقف عن الحكم أمراً مستحيلاً ، ولذلك نستطيع أن نعرف لماذا اتجه هؤلاء المثاليين فى ظل هذا الصراع بين وحدة عالم

(١) هاويسون ج . و . Howison.G.W (١٨٢٤ - ١٩١٦) أستاذ الفلسفة فى كاليفورنيا (المترجم) .

الحقيقة وتعددية عالم الفعل ، إلى البحث عن حل ، يقول بمطلق لا شخصى يمثل مصدراً للشخصية وخلفية لها .

والواقع أن قصر دور المطلق ، كما قد تصوره هؤلاء المفكرين على مجرد تفسير العلاقات المختلفة بين الذات ، يعد أمراً يفتقر إلى الدقة ، فالتغيرات الاجتماعية الضخمة فى تلك الفترة ، والقفزات الحضارية الواسعة التى كانت فى طريقها للحدوث ، والعواطف الأساسية التى قد تحررت ، والإحساس بوجود قدر يحدد الأمور الإنسانية بصورة مسبقة ، كل هذه الأشياء أثرت على تصور الفلاسفة "لمطلقهم" فظهرت قيمة القوة العمياء للدهماء تلك القوة التى برهنت عليها الثورة ، فى مقابل نزعتها الفردية أو تعبيرها عن النزعة الفردية عموماً ، وتم النظر للصورة العامة للشعوب على إنها سمة واضحة من سمات العصر ، مثلها مثل قيمة الأبطال ودورهم فى هذه الأيام ، وحين ظهر نابليون ، بدأ فى عيون المعجبين به ، مجسداً لروح الأمة كلها ، أكثر منه مجرد فرد من الأفراد ، ومن الأقاويل المشهورة ، أن "هيجل" حينما رأى "نابليون" بعد "معركة" بينا ، قال إنه قابل "روح العالم الجامع" ، لم يكن فى وسع المرء فى هذه الأيام أن يكون مجرد نصير للنزعة الفردية فقط ، فلئن كانت الذات بازدة ومؤثرة فى تلك الفترة ، إلا أن العالم كان يفرض على أفرادها ، وبطريقة جديدة إلى حد ما ، ملكيته لقوة لا شخصية جبارة ، تستخدم الأفراد كمجرد أدوات لها ، وبدء الناس فى ضوء مثل هذه التجارب والخبرات ، يقرؤون فلسفة التاريخ قراءة جديدة .

من جهة أخرى ، لا يمكن القول بأن المشكلات الاجتماعية والتاريخية تعد السبب الوحيد الذى أدى إلى قول المفكرين بالمطلق لتفسير العالم ، فلقد كانت نظرية "كانط" ، "بحدودها الواضحة" ، مذهباً فى شرح أساس معرفتنا التجريبية للظواهر ولم تقدم لنا نظرية فى الطبيعة . فالفهم يحدد الصور العقلية فقط ، ولا يستطيع أن يحدد بصورة مسبقة المادة التى قد تملأ هذه الصور ، ولذلك ظلت الطبيعة لغزاً بالنسبة لنا ، ولا نستطيع أن نستنتج أى واقعة من وقائعها المحسوسة ، فمثلاً لا يستطيع فهمنا أن يوضح لنا ، لما تظهر الكائنات الطبيعية كما لو كان قد تم تصميمها على هذا النحو ، و"كانط" كعادته قد علق الحكم . فنستطيع أن نفهم نظام الظواهر ، ولكننا لا نستطيع أن نفهم أبداً فى قلب الأشياء ، لتعرف لماذا وجدت هكذا .

لم يقبل المثاليون تلك الحدود التي وضعها "كانط"، وبمجرد مناقشة نظرية "كانط" حول الأشياء في ذاتها الغامضة وغير القابلة للمعرفة، أصبحت مشكلة العالم بالنسبة لهم - وكما سبق أن رأينا - مشكلة تتعلق بالطبيعة الحقة "للأنا"، ولقد أدت بهم إلى الغوص وراء وعينا العادي الحاضر. وأيا كان الشيء الذي يحدد خبرة الذات، فإنه لا يحدد فقط صور إدراكنا، والعلاقات بين النفوس وبعضها البعض، وإنما يشكل أيضًا الأساس الحقيقي، لكل الظواهر الذي تظهر لنا بوصفها طبيعة مادية، فإذا كان العالم الطبيعي ظاهرة أي ظاهرة بالنسبة لنا، فإن طبيعتنا العميقة الخاصة هي التي تحدد لنا هذه الظاهرة، وتجعلها تظهر غريبة عنا، ونرى أنفسنا تبدو كما لو كانت نتاجًا لنظامها، وإذا كانت كل الخبرات تظهر للذات فيجب أن نكون قادرين، إذا ما فكرنا بطريقة سليمة، أن نكتشف على الأقل الأسباب العامة وليست الأسباب التفصيلية لكل شيء في العالم التي تجعل خبراتنا، تفرق لنا بين الأنماط العضوية واللاعضوية من الظواهر أو توضح لنا، لماذا تنمو الأشياء هنا، وتتحلل هناك، يجب أن تكون لدينا القدرة على معرفة السبب الذي يجعل الإنسان يظهر أو يجب أن يظهر، بوصفه ظاهرة من بين الظواهر أي بوصفه نتاجًا للطبيعة باختصار لماذا يبدو الإنسان الذي يحوى في أعماقه العميقة سر عالم الظواهر، كما لو كان مجرد مخلوق مثل غيره من المخلوقات، يمكن للمرض أن يدمره، وللوباء أن يقضى عليه، الخلاصة إذن أن هذه الفلسفة يجب أن تتحول لتصبح فلسفة للطبيعة، ولا تناقش فقط صور الأشياء، بل وجودهم، ونشأتهم ومعناهم.

، وأحاول أن أعرض للخطوط العامة لهذه الحركة الفلسفية وأفكارها الرئيسية، متجنبًا نقد هذه الأفكار أو الدفاع عنها، فلقد كانت على الأقل نتاجًا طبيعيًا للوضع السائد في تلك الفترة، ويستطيع المرء أن يرى، لماذا سعت هذه الفلسفة التي حاولت شرح طبيعتنا الباطنية الخاصة وأساس خبراتنا بالطبيعة الخارجية، لتوحيد تصوراتها، من خلال مطلق لا شخصي، لا ينفصل مفهومه عن تصور المعنى الحقيقي "للأنا".

وبالإضافة لمشكلات الذات، والذوات العديدة، والطبيعة، تأثرت الفلسفة في ذلك الوقت، بالصورة الجديدة للمشكلات الدينية التي قد ظهرت نتيجة لروح العصر، فتمردت النزعة الفردية على سلطة اللاهوت، وأدت عبادة العقل التي سادت في القرن الثامن عشر إلى تفضيل المذهب العقلي في مسائل اللاهوت، وأصبح المثل الأعلى للفلسفة، وعزلت

الفلسفة الكانطية الدين ، وجعلته غير قابل للبرهنة ، واكتفت بإيمان عقلاني في "الله" و"الحرية والخلود" ، الأمر الذي شجع على الاتجاه لإعادة بناء الفكر التقليدي ، ليتفق مع روح العصر . لذلك جاء تطور مفهوم المطلق متأثراً بعملية إعادة بناء اللاهوت الجديد . كان هناك اعتقاد ديني راسخ في كل من الفكر الديني الغربي والفكر الديني الهندوسي ومنذ آلاف السنين ، يقول إن الفرد يستطيع الاقتراب من "الإله" من خلال ذاته الحقّة وليس بعيداً عنها أو بدونها ، واتفق كل من النساك الهندوس والمتصوفة المسيحيين في محاولة البحث عن وحدة بين الذات والإله ، تنكشف من خلالها الطبيعة الحقّة لكل منهما في اللحظة التي يقتربان من بعضهم البعض ، فجاءت المثالية الجديدة وأعادت إحياء هذه الأفكار القديمة ، وأكسبتهم في نفس الوقت ثوباً جديداً ، في ضوء هذه الصور الفلسفية الجديدة التي نتجت عن المذهب الكانطي ، يجب أن يكون "المطلق" في قلب الذات وورائها وفي أعماقها ، ومحو الأصل المشترك لكل ذاتية ولكل شيء طبيعي ، والخلفية التي تقوم عليها الذاتية وكل الأشياء الطبيعية ، فما يقول به هؤلاء المفكرين ، يعبر عن ما قد فقده الإيمان القديم بكلمة الله ولكن فلسفتهم الجديدة ، لا تعد مجرد خبرة صوفية ، بل نسق عقلاني منظم ، له منهجة الخاص به ، واستنباط دقيق وكامل للمقولات يجعل هذه الصورة الجديدة للإيمان الديني متوافقة مع العقل ، والواقع أن وحدة "صورة" هذه المذهب العقلي الجديد ومادة التصوف القديم تمثل قمة منجزات هذا العصر ، ويمكن القول بأن هذا النموذج العام للفلسفة الدينية التي أفرزها هذا العصر .

- ٣ -

لقد بات لدى حضراتكم الآن فكرة عن بعض الأفكار الرئيسية في فلسفة هذا العصر . وعلينا أن ننتقل الآن لعرض بعض ملامح المنهج الفكري الذي أصبح مميزاً لهذه الفلسفة ، والحق أن هذا المنهج قد عانى كثيراً من سوء الفهم ، ومن عدم الدقة في الحكم عليه من قبل كثير من المثقفين الذين لم يكونوا على دراية كاملة بالخضوع ، فيقول أحدهم مثلاً إن الألمان يحاولون إخراج كل شيء من وعيهم الباطني . قليل من الناس من يعرف طبيعة منهج هؤلاء الميتافيزيقيين معرفة صحيحة ، وعادة ما يلخص الكثيرون موقفهم في القول بأن هؤلاء المثاليين من أصحاب الشطحات الخيالية فيتخيل الفرد

ما يحلو له من التخيلات ، ويخفى عن تلاميذه وعن نفسه آرائه المتعسفة وأحكامه الاستبدادية بمجموعة من العبارات الغامضة ، ويعد " شلنج " واحداً من المثاليين الأوائل الذين قد ولدوا مثل هذا الانطباع ، فلقد كان " شلنج " عبقرى ، ولكن عبقريته كانت مجردة من المبادئ وغير واضحة المعالم ، خاصة فى مرحلة شبابه ، بدأ يكتب فى العشرين من عمره ، وحين بلغ الثلاثين كان قد بلغ قمة إنتاجه الفلسفى وبدأ يظهر تأثير أفكاره . كان " شلنج " بالفعل شخصاً خيالياً متعسفاً فى أحكامه ، سممت أفكاره الشهرة المبكرة التى أحاطت به ، ولم يكن مهتماً بالنقد الذاتى ، ولم يكن جاداً فى فهم وهضم معلوماته الكثيرة عن العلم الطبيعى السائد فى أيامه ، وبالرغم من ذلك حاول استخدام هذا القدر الهائل من المعلومات فى إقامة فلسفة جديدة للطبيعة ، فكانت النتيجة أن ماكتبه عن هذا الموضوع جاء غامضاً وخالياً من أى قيمة علمية ، ومع ذلك لا يحق لنا رفض محاولته رفضاً تاماً ، فبالرغم من التسرع البادى فى هذا العمل استطاع " شلنج " أن يبدى اهتماماً بالأفكار الهامة التى كان العلم قد بدأ تطويرها فى تلك الفترة ، وبعض هذه الأفكار وبالتحديد تلك التى تخص الطبيعة ، بدت فيما بعد على أنها أفكار أعمق مما تبدو من الوهلة الأولى (١) .

على أى حال لن نحاول الآن التفرقة بين طرق استخدام " شلنج " للمنهج أو بين المناهج التى استخدمها هنا أو هناك أو تناول أى أحكام تتعلق بقيمتها ، سواء تلك التى استخدمها " شلنج " أو غيره من مفكرى تلك الفترة ، فما نحتاجه هنا ، هو معرفة الخطوط العامة للمنهج الذى حاول هؤلاء الفلاسفة تطويره ، ومعرفة الخصائص التى جعلته أفضل مناهج تلك الفترة ، وأقلها تعسفاً ، يسمى هذا المنهج باسم " منهج الجدل " أو " منهج النقائض " لم يكن مجرد منهج نظرى تعسفى يقوم به الخيال البنائى أو يحوى شيئاً ، يوصف بأنه مجرد استنباط لوقائع الوعى الباطنى أو مجرد تطوير لها ، إن كان المقصود بوقائع الوعى هنا مجرد تخيلات ، وإنما كان على العكس من ذلك منهجاً يتميز بالدقة ، ويستمد صحته من ذاته ، وإذا ما تم استخدامه فى مجاله المناسب ، فإنه يظل أفضل مناهج الفكر الفلسفى على الإطلاق .

(١) قارن ما قاله مؤلف كتاب « العلاقات بين الفلسفة والعلوم » فى النصف الأول من القرن التاسع عشر -

مكتبة العلم ، الجزء ٣٨ ، ١٩١٣ ، ص ٥٦٧ إلى ٥٨٤ .

كان "سقراط" أول من أشار إلى هذا المنهج ، وظهر بصورة تفصيلية فى محاورات أفلاطون ، خاصة فى محاوره "بارمنيدس" ، وفى بعض اجزاء محاوره ، "السوفسطائى" ، "وفيدون" ، و"ثياتيتوس" ، و"فايدروس" ، وبعض المحاورات الأخرى . كان المنهج عند أفلاطون يعنى تطوير المتناقضات والمقارنة بينها ، مثل المذاهب المتناقضة أو الآراء المتعارضة ، فيستخدم النقائض بين الأفكار أو بين المذاهب ، لكى ينتقل من الأخطاء الطبيعية أو المألوفة التى لا يمكن تجنبها للوصول لحقيقة معينة تكمن ورائهم أو فى أعماقهم أو يستخدم تلك النقائض ، لعرض الجوانب المتعددة لحقيقة معقدة بأن ينظر لها من جانب معين ، ثم يعيد النظر لها من الجانب المقابل له أو يحاول أن يجمع بين الجانبين فى مركب واحد ، ويحصل على نظرة شاملة لتلك الحقيقة .

ففى محاوره ثياتيتوس ، هدف "سقراط" من حوارهِ ، أن يصل إلى تعريف محدد "للمعرفة" ، وهو هدف لم يتم الوصول إليه فى هذه المحاوره بأن نجب أولاً ومن خلال عملية جدلية معقدة ، الخطأ الأولى الشائع الطبيعى المتمثل فى تعريف المعرفة بأنها انطباع حسى ، وفى مقدمة الجمهوريّة تم توضيح النظرات الخاطئة لطبيعة العدالة لكى يتم تمهيد الطريق للوصول للتعريف الصحيح لها ، من جهة أخرى ، تم عرض نظريتين متعارضتين ، فى محاولة "فايدروس" ، للطبيعة ولآثار الحب ، وتم بهما تصوير الحقيقة التى تبرر كلتا النظريتين ، وتتمثل هذه الحقيقة فى وجود صراع فى الروح الإنسانى للطبيعتين ، الطبيعة الدنيا والطبيعة العليا اللتين تحدان حياتنا الفانية ومصائرنا ، والحب "موس" يحطم الروح وفى نفس الوقت عاطفة إلهية وموس إلهي^(١) نعرف منه قدرنا الحقيقى ومصيرنا، وتم تصوير الصراع بين هذين الموضوعين فى هذه المحاوره على إنه التعبير المجرد عن الصراع الخلقى فى الحياة أى صراع الروح والجسد .

بالإضافة لهذا التعارض الصورى بين الدعوى ونقيض الدعوى ، تلعب العملية الجدلية فى الحوار السقراطى ، دور المحرك الرئيسى فى عملية النقاش ، فمن خلال التحليل الذاتى المستمر لعيوبنا ونقائضنا ، يقوم عقلنا بالتعبير عن نفسه ، ودائماً ما تظهر هذه العملية التى يقوم بها الفكر فى المحاورات ، على إنها الوسيلة الوحيدة الممكنة

(١) المقصود إلهام إلهى من الآلهة لا يقل تأثيره فى إصلاح النفس البشرية عن معاونتها على معرفة الحقيقة الفلسفية (المترجم) .

التي تستطيع التعبير بها عن ذاته ، فبدون أن نخطأ ، وبدون تجاوز أخطائنا ، لن نستطيع أن نصبح حكماء ، فتجاوز أخطاءنا هو الطريق إلى الحكمة ، إن جوهر الحكمة الإنساني يتمثل في قيام الوعي الذاتي بملاحظة الصور الخرقاء في تفكيرنا ، وبدون الوعي الذاتي ، يظل الإنسان غافلاً عن حقيقته ومنغمساً في غروره ، متصوراً أنه يملك ناصية الحكمة ، ولكي يتم الحصول عليه يجب أن يخطأ الفرد ثم يرتفع عن خطئه ويتجاوزه .

إن هذه الفكرة التي جاءت على لسان سقراط ، وفي تعبيراته المختلفة في المحاورات الأفلاطونية أي الفكرة القائلة إن كل خطأ لا يكون مجرد حدث عارض يقع فيه العقل غير المدرب ، وإنما مرحلة ضرورية ولحظة من لحظات تعبير الحقيقة عن نفسها ، هي نفس الفكرة التي لم يعترف بها المثاليون في تلك الفترة بها فقط ، وإنما أكدوا على أهميتها وطوروها ، وانتجوا منها صوراً جديدة ، وبدون محاولات أفلاطون كان لا يمكن وجود المنهج الجدلي ، ولكن لاستطيع القول بأن المثاليين قد قاموا بتطبيق هذا المنهج القديم على مشكلات حديثة فقط . بل على العكس من ذلك . فلقد عدلوا من صورته وانتهى بهم الأمر إلى القول أن الحقيقة الفلسفية ، تعد جدلية في جوهرها أي لا تستطيع التعبير عن الحقائق التي تصل إليها ، إلا على صورة سلسلة من المتناقضات ، وبالرغم من إشارتي إلى أن المحاولات الأفلاطونية تحوى تلميحات لمثل هذا الاتجاه ، إلا إن مفهوم أفلاطون عن الحقيقة المطلقة ، يميل إلى أن تجعل العملية الجدلية ، تبدو كما لو كانت مجرد حادث عرضي في حياتنا ، أكثر من كونها عملية ضرورية للوصول للحقيقة كما توجد في عالم المثل الخالص ، وظلت تلك التلميحات التي أوردها " أفلاطون " عن الفكرة القائلة بأن المثل ذاتها ، نتيجة عملية جدلية قائمة دون تطوير أو توضيح من جانبه ، في حين أن المثاليين فقد خصصوا مساحة واسعة من تفكيرهم لتوضيح الجانب الجدلي للحقيقة .

كذلك تعود الصورة الجديدة للمنهج الجدلي إلى " كانط " وخاصة مذهبه المشهور في النقائض . فلقد بين " كانط " أن العقل الإنساني دائماً ما يواجه الصعوبات والصراعات ، كلما حاول مناقشة بداية العالم الزمنية أو حدود العالم المكانية أو القسمة النهائية أو عدم قسمة المادة أو البداية الحرة لسلسلة من العلل والمعلولات أو وجود كائن ضروري ، إذ يمكن البرهنة ودرجة واحدة من الإقناع ، بأن العالم الحقيقي إذا كان موجوداً في زمان ، لابد أن يكون له بداية ، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تكون هذه البداية وإذا كان

العالم الحقيقي موجوداً في مكان ، لابد أن يكون محدوداً ، وفي نفس الوقت وبنفس درجة الاقتناع ، يمكن البرهنة على عدم محدوديته ، وهكذا في جميع الموضوعات الأخرى فلقد وضع "كانط" هذه النقائض ، وإمكانية البرهنة على صحة الدعوى ونقيضها ، ثم انتهى إلى أن الحل يعتمد على التفرقة بين عالم "الأشياء في ذاتها" ، "وعالم الظواهر" ، ولسنا في حاجة هنا إلى مناقشة هذا الحل الذي قدمه "كانط" لأننا ندرك تماماً ، أنه لم يقنع فلاسفتنا المثاليين الذين لم يوافقوا على صحة التفرقة التي أقامها "كانط" بين هذين العالمين الموضوع الذي أثار اهتمامهم ، هو إعلان "كانط" بأن ظهور مثل هذه النقائض مسألة ضرورية في الحياة العقلية الإنسانية ، ولذلك طبقاً "لكانط" يعبر العقل عن نفسه دائماً في هذه المتناقضات ، ولذا السؤال الأساسي عندهم لا يتمثل في البحث عن حل لأي تناقض من التناقضات أو في كون هذه التناقضات حقيقية أو ظاهرية ، وإنما عن السبب لظهورها في عقولنا ، لماذا تظهر التناقضات في عقولنا ؟ ولماذا لا نصل لمعرفة الحقيقة مباشرة ؟ وإذا كان الجهل يقلقنا ، فلماذا لا ندرك جهلنا مباشرة أو من خلال ملاحظة أخطائنا ؟ ولماذا توجد مناطق في تفكيرنا تظهر فيها الأحكام المتناقضة أحكاماً مقنعة وقابلة للبرهنة ، ولذلك تبدو لنا الدعوى ونقيضها لهما نفس درجة المصادقية ، ونحكم بصحة الدعوى ونقيضها ؟

ولئن كان المرء لا يستطيع أن يهتم بمثل هذا السؤال إلا إذا كانت لديه حالات متناقضة وجدلية واضحة يواجهها عقله ، واكتشف أنها ليست مجرد حالات عارضة ، وأنها ليست نتيجة مجموعة من الأخطاء التي يمكن تجنبها ، فإن المثاليين قد تصورا أنهم يواجهون بالفعل مثل هذه الحالات . بل واعتبروها من الخصائص المميزة للفكر الفلسفي والحقيقة الفلسفية ، وعموماً وقبل الحكم بصورة مسبقة عن مدى صحة هذا التصور للحقيقة ، علينا أن نشرع أولاً في توضيح بعض صور هذا المنهج الجدلي ، ونعرض لبعض أمثله .

ويمكن أن ترتد الفئة الأولى من التفسيرات لبعض صور هذا المنهج الجدلي ، إلى المشكلات التي أثارها روح هذا العصر أمام المثاليين وبغض النظر عن النتائج التي أفرزتها الثورة الفرنسية ، أو الفترة النابليونية اللاحقة لها ، فقد بينت أن الأمور الجدلية أو المتناقضة والمتعارضة في تفكيرنا ، قد قامت على مجموعة من الاتجاهات العميقة في الطبيعة الإنسانية ، لم يكن مجرد خطأ هؤلاء الناس في تلك الأيام ، هو الذي أدى

لتغيرات سريعة متناقضة فى رأى العام والفعل الاجتماعى ، كما أدى التعبير العملى عن المذهب المجرد الخاص بحقوق الأفراد إلى وجود وضع اجتماعى تم فيه التضحية بحقوق ضحايا الإرهاب أو أن الدعوة أو الدعاية للحرية الإنسانية الكاملة قد تم القضاء عليها بالحروب الدموية ، وفى النهاية كان الاستبداد العسكرى النتيجة حتمية للثورة ، والحق إن تفسير تلك العمليات بأنها تشبه فى حركتها حركة البندول ، وأن الزيادة فى الفعل تؤدى إلى رد الفعل ، إلا إن الحقيقة الأعمق تتمثل فى أن أفكار هذا العصر وعواطفه ، كانت بطبيعتها عبارة عن وحدة من الاتجاهات المتناقضة . فعاطفة "حب الحرية الإنسانية" ، بالصورة التى ظهرت بها خلال الثورة الفرنسية كانت تعبيراً واضحاً عن ما سماه "نيتشه" ، فيما بعد "بإرادة القوة" ، فمهما كانت الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورة الفرنسية ، فإن حدوثها قد نمى الشعور بحب الحرية الإنسانية ، والذي يعد فى نفس الوقت حياً للقوة الانسانية ، ولئن كان هذان الجانبان للمحبة مرتبطين ببعضهما البعض ، ولا ينفصلان ، إلا أنهما متضادان ، ومع التطور بدأ يتنافسان ، وتعارض كل منهما مع الآخر ، فكيف يستطيع المرء التعبير عن حريته الإنسانية بدون استخدام قوته ؟ فى حين أن القوة لا يمكن التعبير عنها إلا بهزيمة فرد آخر والانتصار على إرادته ، ويعتمد الانتصار على النظام ، فى حين يحتاج النظام إلى حاكم وهكذا .

من الواضح أن هذه المجموعة من الميول الثورية شحذت أذهان الفلاسفة ، ولكن لا يمكن الإدعاء بأنها كانت السبب الوحيد ، فكل العواطف الإنسانية كانت جدلية ، وكل مسرحيات فترة الضيق والعواصف^(١) ، والأدب الرومانسى والكلاسيكى ، كانت عبارة عن صورة لهذا المنطق العاطفى المتناقض . مسعى "فاوست" للحصول على العلا والرفعة فتعاقد مع الشيطان . وأحب الشعراء الرومانسيون العاطفة ، وجاءت أعمالهم تصويراً لكل العواطف بأنواعها وعظمتها ، ويستطيع أن يجد المرء العديد من الصور الأدبية المعبرة عن جدلية العواطف خارج الأدب الألمانى أيضاً ، فعظمة "بيرون"^(٢) وروعته تعود إلى تناقضاته . وسبب ترفعه عن مطالبة العاطفية ، وجد الفشل والتفاهة ، كان مثله الأعلى

(١) فترة التمرد والعصيان .

(٢) بيرون Byron (١٧٨٨ - ١٨٢٤) شاعر انجليزى رومانسى من أهم مؤلفاته قصائد فى مناسبات شتى ساعات البطالة ، النبيل هارولد ، ومسرحية مانفريد ، وهو الرجل الغامض المعزول الذى يخفى ماضيه جريمة بشعة ، ومسرحية قابيل ، ودون جوان (المترجم) .

أن يصبح مثل "مانفريد"، الذى احترمه الشيطان لأن رذائله تفوق رذائله ، وندمه الباطنى قد جعل عذابه الجسدى لا جدوى منه ، مقارنة بعذابه الداخلى ، فقرة "ما نفريد" الشعرية تكمن فى وعيه بكل شروره الخلقية ، ولعنته لذاته فى نفس الوقت ، لم يخف من الاعتراف برذائله كما يفعل البعض ، ولم يأمل فى التخلص منها ، وإنما عايشها ، ويلوم نفسه عليها ، أدرك طبيعته وليس هناك ما يخسره ، فاصبح بطلاً لا يهاب شيئاً . كان الأدب الأوروبى فى الفترة بين (١٧٧٠) إلى (١٨٣٠) حافلاً بنماذج عديدة لجعل العواطف أو العواطف المتناقضة ، ولم تكن كلها نماذج مأساوية ، فقد كان هناك شعور بأن عظمة الشيء فى هجرة ، ولكى تحصل على الكل ، لابد أن تهجر الكل .

والحقيقة كان من السهل القول بأن مثل هذه الظواهر تعبر عن لا عقلانية العواطف، ولكن النظرة الغامضة لهذا الاتجاه الجدلى ، تبين أنه ينتمى "للإرادة الفعالة" ، أكثر من انتمائه للعواطف ، ولقد اتفق على ذلك كل من "هيجل" ، وعدوه اللدود شوينهور ، بل وأصراً عليه لم يعبر العاطفيون من الشعراء الرومانسيين . عن الأزمات النفسية والتغيرات التى تطرأ على وجهات النظر ، بنفس الشدة والوضوح الذى عبر به النشطاء وأصحاب الاتجاهات الطبيعية والعملية . كان "بيرون" رجلاً عملياً ولكنه لم ينجح فى الحياة إلا بعد أن استقر فى اليونان وكتب آخر قصائده العاطفية ، ولعل هذا هو السبب فى أن كلبيته وكأبته الشديدة ، دائماً ما تجذب الانتباه ، بسبب مسحتها العملية ، واتصافها بالبسالة والكفاح ، فى الاتجاه المقابل ، نجد "جوته" ، إنساناً عملياً نشيطاً ، بالرغم من خبرته وأشعاره العاطفية . وإن كان تفكيره الجدلى قد أكسبه بالفعل ، هذا الشعور الرائع بالراحة والسكينة الباطنية ، إلا إنه تفكير إنسان متزن متحكم فى مصيره وأفعاله ، وليس مجرد إنسان يخضع للأهواء ويستسلم للتقلبات العاطفية .

إذا كان التطور يتم خلال المتناقضات ، وتنتمى هذه العملية للإرادة ، وليس لمجرد مجموعة من العواطف السلبية ، فهل يمكن القول إن مثل هذه العمليات ، سواء التى تقوم بها الإرادة أو الأهواء والعواطف تنتمى جميعاً ، بحكم طبيعتها ، للجانب اللاعقلانى من حياتنا ؟ لن أحاول الإجابة على هذا السؤال إجابة موضوعية ، وإنما يكفى أن نقول بالنسبة لموضوعنا الذى نناقشه الآن ، إن المثاليين الذين نشرح فلسفاتهم أو تناولهم الآن ، لم يوافقوا على ذلك ، ويرون أن المسألة لا تتم على هذا النحو . وأكدوا على أن قانون التطور من خلال المتضادات أو النقائص ، لا يتأسس على مشاعرنا فقط ، أو الجوانب

اللاعقلانية فى مشاعرنا أو إرادتنا ، وإنما يعد خاصية أساسية للحياة العقلية ذاتها ، ولقد عرضت للنماذج السابقة لكى أبين كيف أن الاتجاهات المتناقضة أو الجدلية ، كانت من السمات المميزة والعميقة لحياة هذا العصر وآدابه ، وكانت فلسفة هؤلاء المثاليين الذين تتحدث عنهم ، عبارة عن انعكاس لروح هذا العصر وآدابه ، إن هؤلاء المثاليين ، سواء أصابوا أو أخفقوا ، لم يرون أن التفلسف يتم بعد تنقية الفكر من كل هذه الاتجاهات المتناقضة ، أو برهنوا على أن المفكر الحكيم ، هو القادر على تقديم تعريف للحقيقة يمكننا من تجاهل كل تناقض بوصفه مجرد عامل من عوامل الخطأ أو صورة زائفة للحقيقة ، وإنما المسألة قد جاءت على العكس ، إذ طوروا منهجاً يعتمد على الاعتراف أن الحقيقة عبارة عن مركب من اللحظات المتعارضة والمتناقضة ، لا يتجاهل التناقضات وإنما يوجد بينها .

ولما كان هذا التعريف للحقيقة لا يلقى قبولاً من قبل الكثير من الناس ، فإن ما أمل فيه الآن ، أن أبين طريقة من الطرق التى قد تعين الفرد على النظرة الموضوعية لمثل هذا التعريف ، فقد يقول الفرد منهم " أن تقلب الأهواء مسألة نعرفها ، ونعرف أيضاً تناقض اتجاهات الإرادة وتغيرها ، أما افتراض أن الحقيقة العقلية تتكون من التناقضات وأنها حقيقة جدلية فى تكوينها ، فإنه افتراض متناقض مع نفسه ، ولا يمكن قبوله والاعتراف به ، فلا بد أن يكون هناك شىء حقيقى وصحيح ، والصحيح دائماً ما يحى الزائف أو الخاطيء ، وقد تعترض التناقضات ، بسبب جهلنا وتسرعنا طريق الحقيقة ، بل قد يتم بناء الفروض المتعارضة وتقديرها أو اختبارها ، كوسيلة للوصول إلى الحقيقة ، ولكن القول بأن الحقيقة ، جدلية فى بنائها ، وحاوية للتناقضات بطبيعتها ، يعد قولاً مستحيلًا من الناحية المنطقية " .

لن أحاول إجابة هذ التساؤل أو الرد على هذا الاعتراض ، فكل ما هنالك أننى أحاول تمهيد الطريق تجاه نوع من التقدير التاريخى لهذه الحركة المثالية ، حتى أبين أحد الدوافع الذى قد يعين دراسى الفلسفة المعاصرة ، على فهم المنهج الجدلى فهما صحيحاً ، كان فلاسفتنا المثاليون جميعاً أشبه بما يسمونهم الناس بالبراجماتيين فى يومنا ، وكانوا أيضاً من أصحاب المثالية المطلقة تلك الفلسفة التى من المفترض أن يمقتها البراجماتيون وينفرون منها ، وإن كنا سنتناول العلاقات التاريخية ، وربما العلاقات

المنطقية أيضاً فيما بعد بشيء من التفصيل ، فإن ما أود التأكيد عليه الآن ، أن هؤلاء الفلاسفة قد أكدوا على علاقة الحق بالفعل ، وبالعقل ، وبالإرادة ، فعندهم لا يوصف شيء بأنه حق ، إلا إذا كان له هدف ، ومعنى ، ويؤدي إلى تنفيذ عملية نشطة أو التعبير عنها أو إنجازها .

لم تكن الحقيقة عند هؤلاء المثاليين شيئاً منعزلاً وميتاً ومنفصلاً عن الفعل ، وإنما بناء ، وعملية حية ونشاط ، وخلق ، وانتباه ، حقيقة سبق أن صرحت بأن من الناحية الدينية ، يتعاطف هؤلاء المثاليين مع المذاهب الصوفية التي ترى أن الله نعرفه بالكشف الباطني والنور الداخلي ، ولكن قد وضحت في نفس الوقت بأن هذه النزعة المثالية ، لم تكن مجرد إحياء للتصوف ، وحاولت تفسير روحانياتها بتوضيح أن صورتها الدينية ، عبارة عن مركب من مجموعة من الدوافع الصوفية والعقلانية ، والآن أضيف أن هذه الدوافع العقلانية كانت جدلية في طبيعتها ، بسبب تأكيد هؤلاء الفلاسفة على العنصر النشط في الفكر ، وفي الحقيقة وفي الواقع .

إن الصلة بين ما سميت به بالنزعة البراجماتية لهؤلاء المفكرين ومنهجهم الجدلي ، كانت تشبه الصلة التي قد وضحتها ، حين تناولنا الاتجاهات العامة لتلك الفترة الفلسفية ، وبينت فيها ، كيف أن حياة الإرادة ذاتها ، تتطلب وجود التناقضات والدوافع المتعارضة ، فإذا كانت الحقيقة يتم الحصول عليها بعملية نشطة ، وتتخلق من النشاط نفسه ، فإن الحقيقة لن تصبح مجرد شيء ثابت قابل للوصف ومتناسق ، وإنما شيء يشارك في الدوافع المتعارضة ، التي تعتمد عليها الإرادة ، والواقع أن ذلك التصور كان كامناً في أعماق فلسفة هذا العصر كله . وسوف نحاول أن نلقى عليه مزيداً من الضوء فيما بعد .

المحاضرة الرابعة

المنهج الجدلى عند شلنج

لقد قصدت بهذا العرض للطبيعة العامة للمنهج الجدلى أو منهج النقائض الذى قد ختمت به المحاضرة السابقة ، أن أمهد الطريق للاقتراب من معرفة العملية الفكرية التى تميز بها الفلاسفة المثاليون بعد "كانط" ، أو من جاءت فلسفتهم رد فعل لفلسفة "كانط" .
والآن سوف نعرض لبعض نماذج هذا المنهج عند "شلنج" وسأنتقى هذه النماذج فى تلك المحاضرة والأخرى التى تليها من واحد من أعمال "شلنج" ، ولكن قبل قيامنا بذلك ، لابد أن أعرض لبعض الأمثلة العامة والقليلة والتمهيدية فى نفس الوقت التى قد تساعدنا على تكوين نظرة عامة للموقف أو الوضع الفلسفى الذى قد وجده فلاسفتنا المثاليون ، وحاولوا توضيحه وتعريفه .

- ١ -

لقد أكدت فى هذه المحاضرات على جانبين أساسيين للمثالية "ما بعد الكانطية" .
ووضحنا الجانب الأول بقولنا ، إن فى الوقت الذى كانت فيه هذه الحركة الفكرية كلها نتاجاً للروح العامة لهذا العصر الرومانسى الثورى ، استمدت الفلسفة المثالية مشكلتها الأساسية أو الفكرة الرئيسية التى دارت حولها من "الاستنباط الكانطى للمقولات" . كانت هذه المشكلة تتعلق بالعلاقة بين كل من "الصورة" أو بمعنى معين أيضاً علاقة المعطيات المادية للخبرة الإنسانية بالذات وبالذوات الأخرى التى تشارك فى نفس الخبرة . وكما قد رأينا إن هذه المشكلة العامة للذات تتضمن الكثير من المشكلات الأخرى التى تتعلق بالعلاقات بين الذوات الإنسانية الكثيرة وبعضها البعض ، وعلاقتها

بالظواهر الطبيعية ، وبالمطلق ، وصلة ذلك كله بالعلاقات المتبادلة بين الأنشطة النظرية والعملية للذات . والجانب الثانى للفلسفة المثالية ، كان متعلقاً بمنهج التفكير الذى تميزت به هذه الفلسفات أى منهج الجدل أو النقائض ، ولم يكن هذا المنهج الذى اتبعه هؤلاء الفلاسفة ، مجرد منهج تريوى تقليدى ، يرشد الباحث من خلال بعض الأخطاء الأولية إلى الطريق الصحيح للحقيقة النهائية ، وإنما كان عبارة عن وسيلة يثبتون بها ، أن الحقيقة النهائية ذاتها ، حقيقة جدلية فى جوهرها أى حقيقة متناقضة فى طبيعتها وتكوينها الداخلى ، لذلك لا تستطيع إقرار أى حقيقة فلسفية دون أن تكون فى صورة "وحدة" أو "مركب" من اللحظات أو الجوانب المتعارضة .

ولكى أثبت صحة هذه النظرة المتناقضة ظاهرياً لطبيعة الحقيقة ، وأبين إمكانية الاقتناع بها ، صرحت فى نهاية المحاضرة السابقة ، بأن هؤلاء الفلاسفة المثاليين كانوا فى هذا الجانب الجدلى فى فلسفتهم ، أقرب إلى البراجماتيين الذين ينظرون للحقيقة دائماً ، بوصفها نتاج عملية أو تتطابق مع عملية ، تشبه فى طبيعتها وحسب تصورهم ، السلوك العملى الذى نمارسه فى حياتنا أى عملية من نمط نشاطنا العملى . ولقد أضفت أيضاً بأن إرادتنا أو نشاطنا العملى مملوء بالتناقضات وبالصفات الجدلية . ومن السهل توضيح هذا المعنى بصورة عملية ، إذا لاحظنا الوقائع المألوفة فى حياتنا العملية . فالإرادة تسعى لتحقيق الراحة ، ومع ذلك لا نجدها تهدأ لدى العديد من الناس عن وصولها لتلك الراحة . تطلب الإرادة حريتها والتحرر من الضغوط الاجتماعية ، وفى نفس الوقت تحتاج أن تعبر عن ذاتها فى الحياة الاجتماعية المملوءة بمثل هذه الضغوط ، فتعبر عن نفسها بطرق ملتوية ومعقدة ، وتمثل نوعاً من الاستسلام الذاتى ، تسعى الإرادة المغرورة للرجل المتباهى بنفسه ، باستسلام مذل ، للحصول على المعجبين والمتملقين ، وتعد الإرادة النادمة للعاصى التائب مثلاً على احتقار الذات لنفسها ، وسريعاً ما تصبح لنفس هذا السبب سريرة ، تواضعها ، وتسعى إرادة الناس للحرية ، وتكافح حكم الطغاة أو من تلقبهم بالساداة فى عصرنا ، وأثناء الثورة على هؤلاء الطغاة ، لا تهدف للحصول على حريتها فقط أو أن تستولى على مدينة معينة بقوة السلاح ، وإنما تهدف لتحقيق أصعب المهام وأكثرها عذاباً ، كأن تتحكم مثلاً فى الروح الشعبى ذلك الروح المعبر عن الثورة . باختصار شديد أن كل ما ترغب فيه الإرادة الإنسانية ،

يُحوى من الناحية المنطقية الكثير من التناقضات ، وكل موقف تريده تجد نفسها تأخذ نقيضه في نفس الوقت ، ولا يقتصر ذلك على المراحل الأولى البسيطة ، وإنما تمتد لأعقد صورها ، ولأرقى مواقفها . وحين يصرح البعض بأن الدوافع المتعارضة ، والأفعال المتناقضة من شيمة النساء فقط ، فإن مثل هذا الحكم يفتقر للدقة والصواب ، فالتعبير المتناقض للإرادة إذا نظر له بوصفه وصفاً طبيعياً ، لن يكون قاصراً على النساء أو على الرجال فقط ، وإنما يعد صفة من الصفات الإنسانية العامة . ولئن كان هناك العديد من الناس من أمثال جلادستون^(١) يملكون القدرة على التعبير بالكلمات عن تناقض سلوكهم الطبيعي وأفكارهم ، فإنه لا يعد تجاوزاً للموضوع إن أضفت بأن الحياة الجادة ذاتها وفي أعلى مستوياتها وأرقاها ، تكون مليئة بالتناقضات الواضحة ، ولقد سبق أن رأينا في المحاضرة السابقة كيف أن الفلسفة التي ترى أن الحقيقة يتم التعبير عنها بوصفها عملية نشطة ، وليست بوصفها عالماً ثابتاً من المبادئ المجردة أو عالماً من "الأشياء في ذاتها" التي لا حياة فيها ، يكون من المتوقع أن تعتمد على المنهج أو المنطق المتناقض للإرادة ، حين تعرض لنظريتها في العالم .

- ٢ -

ونستطيع أن نقرب كثيراً من معرفة الأساس الصحيحة لهذه الفلسفة المثالية التي سادت في تلك الفترة ، إذا أدركنا كما سبق أن ضحت ، أن "الأنا" هي مبدأ الفلسفة عند هؤلاء الفلاسفة المثاليين ، وتدور كل نظرية "الوعي الذاتي" المثالية ، حول ملاحظة أن "الذات" في أساسها "جدلية" وكائن متناقض لا يستطيع أن تدرك طبيعتها إلا بوصفها مركباً من المتناقضات أو كما يقول دائماً هؤلاء المفكرين من الاتجاهات المتعارضة بصورة تبادلية .

(١) جلادستون (١٨٠٩ - ١٨٩٨) سياسى بريطانى ومن أهم مؤلفاته ، الدولة وعلاقتها بالكنيسة ١٨٣٨ ، وأشعار هومروس ١٨٥٨ ، وتاريخ السنوات الماضية ١٨٦٠ (المترجم) .

كانت هذه الدعوى واضحة جداً فى الاستنباط الكانطى نفسه ، بالرغم من تجنب كانط الإشارة إليها بصورة مباشرة عملاً بإسلوبه فى تعليق الأحكام . لم يستطيع تعريف الذات أو يلزم نفسه بحكم واضح حول مسألة وجودها أو طبيعتها . وإذا كان قد تتبع النتائج المنطقية التى تتولد من الاستنباط ، وعرضها عرضاً واضحاً ، لأصبحت الطبيعة المتناقضة للأننا واضحة ، واستطاع إدراكها بنفسه . فاسمحوا لنا أن نستعرض بعض هذه النقائض التى يفرضها الاستنباط الكانطى ، فوق فلسفة كانط ، لاخبرة بدون الذات ، وتتشكل صورة الخبرة من المقولات النشطة التى تطبقها الذات . ومع ذلك لا تستمد الخبرة مادتها من الذات أى أن مادة الخبرة كلها والمادة التى بدونها تظل هذه الصورة التى تطبقها الذات فارغة لا تستمد من الذات ولا ترد إليها ، وإنما تكون مجرد معطى حسى يتم استقباله من قبل الذات بصورة سلبية ، أينما ومتى تصادف وجوده ، علاوة على ذلك الذات التى تمارس حياتها اليومية أى بوصفها مراقباً للطبيعة ، لا تكون واعية بالطريقة التى يقوم نشاطها فيها بإعطاء الصورة لمادة الخبرة التى تأتى لحظة بلحظة ، وإن كانت واعية بكيف يتم تطبيق مقولاتها على الخبرة لبات كتاب "نقد العقل النظرى" كتاباً سطحياً لا قيمة له فالذات لا تكون فى البداية واعية بأفعالها الضرورية التى يصبح بها المبدأ المشكل لكل صور الظواهر الموضوعية والتى تخضع بها هذه الظواهر للقوانين العقلية .

إن الذات تبدو لنا دائماً ، كما لو كانت تتعرف على معطى حسى خارجى ، فى حين أن هذا المعطى ما هو إلا فعل من أفعالها ، فلا تكون الذات واعية بحياتها ، ومع ذلك نلاحظ أنها تبدو لنا من الناحية النظرية البحثية ، أنها العارف الوحيد أو الذات الواعى . ولذا تكون "الذات" عارفاً وفى نفس الوقت جاهلة بنفسها أو تحيا حياة لا واعية . وطالما كانت الخبرة واحدة ، لابد أن تكون هذه الذات واحدة . حقيقة تكون الخبرة الموضوعية لأى انسان آخر متاحة أمامى ، ولكن لا أستطيع ، بل ، يستحيل أن أعرف بصورة مباشرة المحتويات التى قد تتكون منها خبرته ، فنحن معشر البشر نشترك من الناحية البنائية فى خبرتنا ، ولكننا بوصفنا ظواهر خارجية نحيا حياة منفصلة ، ولا يمكن أن نصبح وعياً واحداً أو تصب حياتنا الشعورية فى حياة واحدة . وأخيراً وكما قد لاحظنا من قبل

نستمد كل معرفتنا من الخبرة ، وكل معارفنا معارف تجريبية ولكن مفهوم الخبرة الإنسانية ذاته ، ليس مفهوماً تجريبياً أو مستمداً من الخبرة ، ومع ذلك نؤمن بصورة معينة بأنه مفهوم صحيح .

لقد سبق أن وضحنا ، أن "الأنا" معروف لنا بوصفه العارف الوحيد للخبرة ، وأن كل ما نعرفه من الحس ، يصبح بسبب تطبيق المقولات على وقائع الحس موضوعاً للخبرة ، وظاهرة موجودة في زمن معين ومكان معين ، وبالتالي إذا حاولنا معرفة "الأنا" ذاتها فإنها تصبح ظاهرة من الظواهر أي ذاتاً تجريبياً أو مجرد الذات التي نشير إليها في حياتنا اليومية ، ولا تكون هذه الذات التجريبية هي الذات الحقة أو العارف الذي يكون وحدة خبرته قبلية وضرورية ، فالمقولات وصورتي الزمان والمكان التي تنطبق على كل عالم الظواهر ، تقوم الذات بتطبيقها ، طالما كنا نفتمى لذات واحد ، ولكننا بوصفنا بشراً ، وظواهر مختلفة ، وموضوعات ، نكون متفرقين في صورنا الزمانية والمكانية ، وخاضعين للقوانين الطبيعية التي تحددها وحدة إدراكنا الترנסدنتالية ، تحديداً مسبقاً ، فتقوم الذات ، بوصفها عارفاً ، "بقولية" كل الظواهر ، ولذلك يظهر مثلاً قانون الجاذبية في حين أن الذات التجريبية ، العضو النفسى الجسمى قد يسقط من النافذة ، كما لو كان فهمه ^(١) غير مسئولاً عن المقولات حسب وجهة نظر "كانط" ، ولا يمثل المصدر الترانسدنتالى للصور ، ولكل قوانين الطبيعة الى قد تخضع لها ظاهرة سقوطه ، كذلك إذا كان الأنا التجريبى ، قد يقع من النافذة المحسوسة ، فإن "ملازم" أى "الذات" العارفة ، الذات الحقة يكون موجوداً ، ولكننا لا نستطيع الحديث عنه بلغة موضوعية ، وبوصفة واقعة حقيقية بدون تطبيق المقولات ، ونعلم فى نفس الوقت أن هذه المقولات لا يمكن تطبيقها طالما أنها لا تنطق إلا على الظواهر ، والذات العارفة للظواهر لا يمكن أن يكون واحدة منها ، وأخيراً من المفترض مسبقاً أن ننظر للأنا بوصفة ذاتاً ممكناً أو ترانسدنتالياً ، ولذلك لا نستطيع أن ننسب أى حقيقة نهائية لمفهوم الأنا ، ولا يمكن أن تعبّره ، إلا مجرد وحدة ممكنة أو بالقوة ، كذلك من الواضح أن كل هذه المشكلات تشير ببساطة إلى الجانب النظرى للمسألة فى حين أن كل المشكلات المتعلقة "بالأنا العملى" قد تم إغفالها ، ولم يشر الاستنباط الكانطى لها .

(١) المقصود ملكته العقلية أو قدرته على الفهم (المترجم)

وهكذا يقدم الاستنباط الكانطى عالما جدليا ، مليئا بالتناقضات ، وطبعاً ليس هناك أسهل من أن يقرر كل من يستمع لمثل هذه المفارقات والتناقضات بأن الفلاسفة لا يقولون إلا التفاهات ، ثم يمض كل منهم لحال سبيله يحيا حياته العادية ، والحق أن المسألة ليست بهذه البساطة ، فكل من يتخذ مثل هذا الموقف ، يغيب عن باله أنه لا يستطيع أن يناقش مثل هذه المسائل من وجهة نظر الفهم العام ، وخاصة تلك التى تدور حول الذات وعالمها المعرفى ، بدون أن يمر بنفس سلسلة القضايا المتناقضة ، وبالعديد من المفارقات التى قد أبرزها الاستنباط الكانطى للعقل الفلسفى . إن الفرق بين الفهم العام والمذهب الفلسفى يكمن ببساطة فى أن الفيلسوف فى تحليله النهائى ، يزيل التناقضات ، ويقضى على المفارقات التى يتغاضى عنها وعينا اليومى أو يغلفها بعبارات تقليدية لا معنى لها ، فيواجه الفيلسوف المتناقضات ، ويعترف بها ولا يخرعها ، فى حين أن الفهم العام يتظاهر بالتحرر منها ، ولا تعنى حريره إلا مجرد رفض أعمال الفكر فيها . فسلوك الفهم العام يشبه سلوك الرجل الغبى الذى دائماً ما يتهم النساء بميلهن للتناقضات ، بدون أن يعترف بأن سلوكه العملى هو نفسه ، خاصة فى تعامله مع النساء ، يكون مليئاً بالتناقضات ، فى حقيقة الأمر إن مشكلات الاستنباط الكانطى ، هى مشكلاتنا جميعاً ، فنصر جميعاً على أن الخبرة مصدر معرفتنا ومع ذلك نتجاوز خبرتنا الحسية فى كل حكم من احكامنا ، كأن نحكم مثلاً بأن الآخرين موجودون ولهم خبراتهم الخاصة ، ونعتبر جميعاً أنفسنا وأفكارنا ، نتاج كيان عضوى وعمليات عضوية طبيعية معينة ، ومع ذلك نؤكد على أن العالم الخارجى يكون خاضعاً ، بمعنى من المعانى لقوانين عقولنا ، ولذلك كلما زادت أفكارنا الباطنية وضوحاً ، كلما زاد إدراكنا للعالم الخارجى ، ووثقنا فى صحة وجود الأشياء الخارجية وباختصار شديد ، نصر دائماً على أن العالم مستقل عن أفكارنا . ومع ذلك دائماً ما نتعامل ، حين نريد المعرفة ، مع ما قد نختاره بوعينا ، أو ما نراه مثالياً من وجهة نظرنا ، نقول صراحة للآخرين "إن الواقع هو كذا وكذا بصرف النظر عن أفكارك ، أو ما تعتقد فيه " ، ونرى أن ذلك أدق التعاريف التى يمكن أن نصف بها الواقع ، ولكن حين نتحدث لأنفسنا عادة ما نقول "طالما إننى لا أستطيع معرفة أكثر من ذلك ، فلا بد أن يكون الأمر هكذا " ، ودائماً ما يبدو لنا ذلك تعبيراً صادقاً عن علاقاتنا بالواقع ، ومع ذلك ننفر من الفلاسفة بسبب توضيحهم للجدل والتناقضات ، ونقول لهم لماذا تناقضون أنفسكم ؟ ، ونتعامل معهم كما يتعامل الأغبياء

من الناس مع صراحة المرأة وعدم تحفظها في كلامها ، وفي حقيقة الأمر دائماً ما نحرص على عدم التصريح للفلاسفة أو للنساء بحقيقة معتقداتنا ، ودائماً ما نخفي عنهم حقيقة مشاعرنا ، والواقع أن هناك طريقتين فستطيع أن تجنب بهما كل العقائد الجدلية ، الأولى سهلة وبسيطة كأن لا نفكر على الإطلاق ، والأخرى مختصرة كأن لا تعترف بأفكارك . ويرفض الفلاسفة كلتا الطريقتين وحاولوا الاعتراف بتناقضاتهم ، والحياة من خلالها وتجاوزها والبحث عن حقيقتها .

ومن الواضح أنك لن توافق على الإطلاق على أن الحقيقة تكمن في مجموعة من التناقضات كتلك التي تم الإشارة إليها ، وسريعاً ما تؤكد بأن مثل هذه التناقضات يجب أن يتم القضاء عليها أو التوفيق بينها أو توحيدها في وحدة واحدة . والحقيقة نستطيع القول أن مجرد وعيك بمثل هذا المطلب ، يمثل أحد الخصائص التي قد أكد عليها كل المدافعين عن المنهج الجدلي ، فالقول إن الحقيقة جدلية في جوهرها ، لايعنى في فلسفتهم الحكم بأن الحقيقة مجرد كتلة أو مجموعة من التناقضات أو الصراعات النهائية التي لا أمل في حلها ، إنهم يهتمون مثل كل فرد منا ، بحل هذه التناقضات أو التوفيق بينها أو توحيدها ، وكل ما يعنوه من القول إن الحقيقة متناقضة في جوهرها أو جدلية ، يعنى أن هذه التناقضات أمثال تلك التناقضات السابقة بالنسبة لطبيعة "الأنا" ، ليست مجرد أحكام خاطئة أو أخطاء تعود إلى نقص في قدرة الفيلسوف أو عدم تركيزه إنتباهه أو لمجموعة من العروض المتسعة التي قد يفترضها أحد الدارسين غير المؤهلين ، وبالتالي يجب القضاء عليها قبل أن نصل إلى الحقيقة أو نستطيع رؤيتها . فإذا كانت الحقيقة تتضمن مثلاً أو تشمل أو تحدد عملية "الوعي الذاتي" ، فإن الآراء المتعارضة حول "الذات" سوف تعبر عن لحظات حقيقة ومراحل جوهرية ، وملامح أساسية لهذه العملية أى ملامح القسمة الذاتية والانقسام الذي بدونه لا تكون الذات موجودة أو كما هي عليه ، لأنك لا تستطيع أن تصل إلى الحقيقة النهائية إلا إذا جمعت هذه المتناقضات أولاً ، وحاولت ضمها في وحدة أعلى ، تضمهم جميعهم أى أن تبين لماذا يجب أن تمر "الأنا" بهذه المراحل الجدلية . وسوف نتناول فيما بعد ، كيف تحدث عملية التوفيق أو التوحيد لدى هؤلاء المثاليين . إن الخاصية الأساسية والهامة للمنهج الجدلي والتي نود التأكيد عليها هنا ، تتمثل في الدعوى بأنك لا تستطيع معرفة حقيقة الأنا بدون أن تأخذ في

الاعتبار هذه العمليات المتناقضة بصورة متبادلة أى لا يستطيع المرء أن يقول "بأننى قد توصلت إلى معرفة حقيقة "الأنا" بطريقة تجنبنا فيها كل التناقضات التى وقع فيها الفلاسفة من قبل " (مثل نقائض كانط مثلا) لأن هذه النقائض مجرد أفكار خاطئة ، فإذا كانت "الأنا" عملية ، وكانت هذه "العملية تشبه" الإرادة الإنسانية أى عملية تعبر عن نفسها فى مجموعة من وجهات النظر المتعارضة ، بصورة تبادلية فرضاً ، ولا يمكن أن توجد إلا فى مركب معين يضم هذه التناقضات وأعلى منها جميعاً ، فإن هذه النقائض لا يمكن نسبتها لأخطاء الفلاسفة وإنما لطبيعة حياة النفس ذاتها ، حقيقة إذا فسرت وجود "الذات" بمجموعة من القضايا المتناقضة ، فإن تفسيرك يظل بلا شك تفسيراً ناقصاً ولا يمكن أن تطمئن لهذا التفسير أو تتوقف عنده لأنك لم تعرف الحقيقة كلها . وطبقاً لوجهة نظر هؤلاء المثاليين ، لا يمكنك الهروب من هذا التفسير الناقص أو تجنبه أو سحبه مثلما يسحب عضو البرلمان ، طلب الاستجواب الذى يكون قد سبق له تقديمه لرئيس الجلسة ، ويكتفى بالقول " لقد تنازلت عن طلب الاستجواب " . ففى حقيقة الأمر لم يستطع هذا العضو البرلمانى المرتبك أن يهرب من موقفه الحقيقى من الموضوع الذى قد قدم هذا الاستجواب بشأنه ، بالرغم من هذا الانسحاب الشكلى أو الصورى ، فإن أردت الوصول إلى الحقيقة ، ستبرهن النقائض على أنها لحظات ضرورية فى صلب الحقيقة الكلية ، وكما كان حق العضو البرلمانى المتردد فى تقديم طلب الإحاطة وحقه أيضاً فى سحب هذا الاستجواب ، يمثلان الموقف الحقيقى لهذا العضو ، فإن معرفة النقائض والنظر لها نظرة جدية ، ثم محاولة الارتفاع فوقها ، تعد مسألة فى غاية الأهمية بالنسبة للفرد لأنها تعد مراحل ضرورية لتعبيره عن ذاته .

- ٣ -

لقد تحدثت حتى الآن عن المثاليين دون تمييز أو تفرقه بينهم . أما من حيث التسلسل التاريخى تختلف علاقاتهم بالمنهج الجدلى ، كان "فشته" فى عرضه الأول لكتابه " نظرية العلم " ، أول من عرف هذا المنهج بوصفه "المنهج الكلى للفلسفة" وفعل ذلك بإشارة واضحة ، بأن الذات عنده ، هى مبدأ الفلسفة ، وتظهر مشكلة الذات بسبب

حقيقة أن ما أعرفه أو ما قد اعترف به وما ألاحظه لا أستطيع أن أدرك معناه الحقيقي أو معنى خبرتي أو أحكامي أو أفكاري إلا بالإيمان بأن كل هذه الأمور توجد في النفس ولأجلها، ويمكن القول بأن هذا الأنا الفلسفي يظهر على أنه ليس مجرد أنا الفرد الإنساني العادي منذ بداية فلسفة فشته، فالفرد العادي في الحياة اليومية يعتبر أحد الكائنات التي تدرسها الفلسفة، وليس مبدأها على الإطلاق ويتجول "الأنا"، الذي يظهر في البداية على أنه مبدأ الفلسفة بالعملية الفلسفية إلى الذات الحقة، أي الذات المتجسدة تجسداً صحيحاً، والعملية الفلسفية التي تحقق ذلك عملية فكرية في كل مراحلها. ففي أي مرحلة البحث، يجب أن يضيف المرء قائلاً، إن "الأنا يؤكد هذا" بمعنى آخر "إن هذا يعتبر صحيحاً، طالما أنني أضعه"، ولذا واقعة "أضع هذا" تكون أسبق منطقياً من واقعة "هذا موجود". ولعلنا نلاحظ أن المشكلة الأساسية في الفلسفة، بل في كل مشكلات الحياة والعلم، تتلخص في القانون المتمثل في أنني أضع معطيات الحس والطبيعة والحياة بصورة تجعلني أراها موجودة بذاتها، أي أنني قد اكتشفت وجودها، وليست من وضعها، تلك أذن طبيعتي الحقيقية، أن أتعرف على أشياء قد سبق أن وضعتها، بوصفها غريبة عني، وليست من وضعي، وكشيء آخر معطى لذاتي من الخارج وليس فعلاً من أفعالها أو من وضعها. لم يحاول "فشته"، أن يثبت هذه الحقيقة الخاصة بالذات على أساس الخبرة فقط وإنما على أساس ملاحظة، أن كل التصنيفات المنطقية تقوم على الاعتراف بأشياء لا تنتمي إلى ذاتي، ولذلك تتمثل المفارقة الفلسفية في أن من وجهة النظر الفلسفية والعقلية، لا أستطيع أن أعرف شيئاً لا تضعه الذات، أي تحده وتعرفه، بوصفه موضوعها. ومن ناحية أخرى تتمثل الطريقة التي أتعامل بها في حياتي الواقعية مع العالم في النظر له بوصفه موضوعاً آخر غير ذاتي، ولذلك "أضع عالمي" الذي اعتقد إنه ليس فعلاً من أفعالي. فالقضية الأولى في فلسفة "فشته"، يضع الأنا فقط، وهنا يضع ما يمكن الاعتراف به، بوصفه معروفاً أو قابلاً للمعرفة بالذات. والدعوة النقضية المساوية لهذه الدعوى هي: "الأنا يضع اللا أنا" أي يعرف موضوعه بأنه ليس موضوعه، وبوصفه آخر، تتعارض طبيعته معه، وتحتاج الدعوى ونقيضها أن تتوحدا في مركب واحد أي مبدأ واحد لكلا هذين الوجهين "لوعي الذات".

لن أحاول أن أبين كيف طور "فشته" هذا المركب، فقد ظهر في النهاية، أن هذه الدعوة التي قال بها "فشته"، بدت هي نفسها جدلية مرة أخرى، وأدت إلى وجود دعوى

مضادة ، وبالتالي إمكانية وجود مركب جديد بينهما ، ومع ذلك لا يمكن القول بإننا قدمنا كل التفاصيل التي قامت عليها الدعوى الأولى "لفشته" ، فالمقام لا يسمح بعرض تفصيلي لها . وكل ما هنا لك أننى حاولت أن أكون منصفاً مع الرجل الذي قدم أول صورة لمنهج الجدل الحديث ، وحرصت على ألا أهمل الحديث عنه في هذا العرض التاريخي للمنهج وتطوره ، ولذلك لا نستطيع أن نقوم حكماً منصفاً وعادلاً على فلسفة "فشته" ، وسوف ننتقل إلى نماذج آخر من المنهج الجدلي ، ظهر في فلسفة "شلنج" ومذهبه عن "المثالية المتعالية" ، ويعد أكثر تطوراً من نموذج "فشته" .

ولما كنا في هذا العرض ، لا نعرض لتاريخ المثالية وإنما لنماذج منها ، فليس هناك ما يمنع من تجاهل العديد من الأسئلة التي تثار عند تناول هذا الموضوع في كتب تاريخ الفلسفة والتي عادة ما تجيب عليها المراجع حينى تتناول تلك الحقبة الزمنية التي ندرسها ، فكيف كانت علاقة "شلنج" في شبابه "بفشته" ، وكيف كانت مثالية "شلنج" تتجه من البداية للتناقض مع مثالية "فشته" ، كل هذه الأمور تناولتها كتب ومراجع كثيرة ، ولن أتوقف عند مثل هذه الأسئلة في هذا المقام .

يكفى أن نتذكر الآن ، التناقض الرئيسى بين فشته و"شلنج" ، كان "فشته" مثالياً أخلاقياً كان يعتقد أن المشكلة الرئيسية التي تناولها الاستنباط الكانطى للمقولات ، هي كيف تحدد الذات الحققة ، وليس "الذات" الفردى الإنسانى ، وبصورة شعورية أو لا شعورية صورة ومادة خبرتها الخاصة كلها ، وتعبر عن نفسها في حياة الإنسان الفرد ، وتجسد معناها في كل عالم الفعل الإنسانى ، كان المدخل الوحيد لحل المشكلة كلها ، حسب تصور "فشته" يتمثل في المفهوم الأخلاقى للأنا ، فهذا الأنا يحيا حياة أفعال ، ولا يحقق في هذه الحياة إلا تعبيره الذاتى والخاص عن نفسه ، وتلك غايته الوحيدة ، ومبدأه الأوحد والذي يعد في نفس الوقت مبدأ كل الحقائق .

ولقد سبق أن رأينا ، أن "العقل" يكون جدلياً بطبيعته ، إذ يعنى تحقيق المرء لذاته في عالم دائماً ما يراه غريباً عنه ، فيضع الهدف الإيجابى خصمه ، ولنفس هذا السبب ، يرى وصفه لهذا الخصم على أنه "فعل" قد فرض عليه من قوة غريبة عنه ، ولذلك دائماً ما يرى عالمه على أنه عالم مملوء بالنقائض غير القابلة للفهم والتي قد تجعل "الفعل" ممكناً ولا يمكن فهمها فهماً نظرياً كاملاً ، فمشكلة العالم لا يمكن حلها حلاً نظرياً بحتاً ، وإنما حلاً أخلاقياً عملياً ، فإذا ما نظرت للعالم على أنه العالم الذى أنجزته أو النتيجة

النهائية لأفعالي ، فلن أجد أمامي شيئاً أفعله ، فكل شيء كامل ولا حاجة لأفعال . ولما كنت فاعلاً بطبيعتي ، فإن اكتمال كل أفعالي وانتهائها ، يعني اختفائي واختفاء عالمي . لذلك رؤية العالم بوصفه عالمي ، هو ببساطة الهدف الذي لا يمكن تحقيقه لعملية لامتناهية ، حقيقة أن الفلسفة النظرية تستطيع تحديد المقولات ، والصور الخاصة بتلك العملية اللامتناهية ، ولكنها لا تستطيع إطلاقاً تحديد معناها الحقيقي أي المعنى الذي يظهر فيه العالم بوصفه مادة واجبي وقد باتت واضحة أمام خبرتي إن القيود والتحديدات ، والذاتية الفردية ، والحياة الاجتماعية ، والحرية ، كل هذه مجرد حوادث عرضية في العملية التي لا تنتهي ، وتظهر الخبرة دائماً مستقلة عنا وموجودة بالخارج ، وذلك حتى يتحول واجبنا لأفعال يتم بها التحكم في الخبرة ، هذا باختصار النتيجة العامة لفلسفة فشته .

كان " شلنج " على العكس من ذلك ، فلم يكن فيلسوفاً أخلاقياً في المقام الأول كان مهتماً بالبناء النظري ، وكان صاحب عبقرية فذه في التخيلات البنائية ، وفي نفس الوقت يؤمن بالملاحظة ، أو كان ملاحظاً دقيقاً ، شارك في الثورة التي سادت عصره ، والنزعة الفردية ، والاهتمام بالثقة في الذات ، وبصورة عامة في العاطفة الرومانسية ، ولكنه كان مولعاً في نفس الوقت بالطبيعة ، والفن ، ويهوى معرفة تفاصيل الخبرة ، ويميل إلى الحدوس والأمور البديهية . كان رغم عبقريته ومهارته البنائية الرائعة لا يميل للعبارات اللغوية الواضحة أو المنمقة ، وكعادة الشباب ، يميل إلى سرعة الانجاز والتسرع الذي يؤدي إلى الإقلال من قيمة العمل . لقد سبق أن قلت ، أنه يهوى الملاحظة ويعشق التفاصيل ، ولكنه لم يكن ملاحظاً متمرساً أو محترفاً ، فكانت التفاصيل التي تخطى باهتمامه سريعاً ما تدفعه إلى البحث عن التشابهات والتعميمات ، فكان أقرب إلى العباقرة وأصحاب الرؤيا ، يهتم بالنظرة العامة ولا يميل إلى التفصيلات والتقسيمات . يعتبر كتابة " المذهب المثالي الترانسندنتالي " أفضل كتبه تبويبا وتنسيقاً واكتمالاً ، إذ كان فيه متأثراً بأستاذه " فشته " ، ويسعى فيه لإكمال مذهب " فشته " الأخلاقي الذي يرى العالم من وجه نظر أخلاقية بحتة ، بالاعتراف بجوانب أخرى للوجود ، يعتمد فيها على رؤية عالم الطبيعة ، ورؤية الفنان المحب للفن ، ولما كان المقام لا يسمح لنا بتقديم عرض منصف وشامل لفلسفة " شلنج " ، سأكتفي بعرض هذه الكتاب فقط ، باعتباره نموذجاً لمناهجه الفلسفية .

حين نشر "شلنج" كتابه "المذهب المثالي الترانسندنتالي" في عام ١٧٩٧ ، كان يرى أن الفلسفة ، تنقسم إلى قسمين متعارضين منذ الأزل ، ولذا يرتبطان ببعضهما إلى الأبد .

فالجدل الذي ينتج من استنباط المقولات ، ليس جدل "الذات" فقط ، وإنما جدل يتوازي تمامًا معها ، هو جدل "اللاذات" أو كما يسميه دائماً "الطبيعة" فعالم استنباط المقولات ، ينظر للعالم من جهة بوصفه موضوعاً أي بوصفه معروفاً ، ومن جهة أخرى بوصفه ذاتاً ، أي عارفاً ، فإذا نظرت لأي خبرة كانت ، وقمت بتجريدتها كما يقوم "شلنج" بصورة متعمدة وحيادية إلى حد ما من "الذات" التي تعرف هذه الخبرة ، ومن مشكلة كيف حصلت عليها الذات بمقولاتها ، فإنك تجد أمامك العالم المسمى "بالطبيعة" ، ولا تعتبر هذه الطبيعة شيئاً في ذاته ، لأن الفيلسوف يعلم طوال الوقت ، إنها موضوع ، والموضوع يتطلب الأنا ، ولذا يكون معروفاً لفرد ما ، ويطلب "شلنج" منك أن تتخذ موقف السذاجة مؤقتاً ، أثناء ملاحظتك للطبيعة الخارجية وتنظر للطبيعة كما لو كانت شيئاً موجوداً هناك ، لا تنظر "للذات" ، بل إلى الموضوع وإلى مجموع الظواهر ، ويرى "شلنج" أنك في مثل هذه الحالة ، سريعاً ما تلاحظ ، أن الطبيعة نفسها أي هذه الظواهر العديدة المنتشرة في الزمان والمكان ، ليست مجرد جوهر أو مجموعة من الجواهر والمواد ، وإنما عبارة عن عملية ونسق من العمليات ، وتستطيع بملاحظة الطبيعة وبالحدوس الحسية ، أن ترى الجدل الموضوعي لهذه العمليات الكائنة فيها ويؤكد "شلنج" على أن كل شيء في الطبيعة ، يسعى لنقيضه ويتجاوز عزلته ويتعالى عليه ، من خلال علاقاته الخاصة بهذا النقيض ، ولن نتوقف لمعرفة كيف تحدث هذه العملية أو أربك أفكارك بفلسفة "شلنج" الطبيعية ، وإنما يكفي القول ، بأن "شلنج" قد لاحظ ثلاث جوانب رئيسية في الطبيعة هي :

١ - وجود نوع من النسبية الكاملة ، يعتمد فيها كل شيء على علاقة التناقض مع شيء آخر غيره ، فكل شيء طبيعي عبارة عن وحدة ، أو كما يقول "شلنج" ، دائماً عبارة عن كثرة من الاتجاهات المتعارضة بصورة تبادلية والتي تتوحد دائماً ، بسبب هذا التناقض القائم بينهم . فقوى الجذب والتنافر الكائنة في الطبيعة ، والجزئيات الكثيرة

المكونة للمغناطيس ، والقوى السالبة والموجبة فى الكهرباء ، وكل المعلومات الخاصة بالمفاهيم العامة فى مادة الكيمياء التى استطاع " شلنج " جمعها من الأبحاث المنتشرة فى عصره ، كل هذه الأمثلة جمعها " شلنج " ، وكَوْن منها مفهومة العام عن البناء المتناقض للطبيعة ، فالطبيعة بناء من مجموعة من التقائض . ولا أود أن أقوم بعملية نقد أو إجراء نوع من التقويم لوجهة نظره أو للآراء التى قد توصل إليها ، فهناك نسبة كاملة فى الظواهر الطبيعية ، واعتمد عليها " شلنج " فى بناء نظريته ، ولذلك استطاع الخروج بالنتيجة القائلة إن كل شئ فى الطبيعة الموضوعية ، يكون له نفس الصورة الأساسية التى قد يظهر فيها فى حياة الذات الواعية ، ولذلك إذا نظرنا للطبيعة بوصفها موضوعاً ، تظهر على أنها مجتمع "لا شعورى" أو "لا وعى" مجتمع أو إن جاز القول ، "نفوس نائمة" فبناء الطبيعة كلها له نفس بناء حياة الذات .

٢ - ظهور الطبيعة لنا بوصفها سلسلة من المستويات ، أو كما يسميها " شلنج " ، الإمكانيات أو القوى ، وتتكرر فى كل مستوى من المستويات الصور العامة للمستويات الأدنى منه ، ولكنها تكون أكثر تنظيماً ونضجاً أو إكتمالاً ، وتعتبر المقارنة بين الطبيعة العضوية وغير العضوية ، بالنسبة " لشلنج " ، ومثالاً على هذا التناقض بين المستويات ، ولا أود هنا إلقاء مزيد من الضوء ، على كيف توصل " شلنج " لهذا الرأى .

٣ - انتشار صفة عامة تحكم كل أجزاء الطبيعة وهى عبارة عن "ميل" تجاه تطور الذاتية أو العقل ، ويشبه تطور وعينا الذاتى ، إذا شئنا أن ننظر له من خلال علاقاته المادية النفسية .

فيظهر الوعى الذاتى فى العالم الطبيعى ، كنتيجة للظروف الظاهرية المحسوسة ، ويوصف نتائجاً للطبيعة إن الوعى يظهر لكل ملاحظة للطبيعة (للعالم الموضوعى) ، كما لو كان تطوراً منها أو نتائجاً لها ، و" شلنج " الذى كان مولعاً بالاعتبارات المادية النفسية والذى كان يؤمن " بالتطور " ، مثله مثل فلاسفته فيما بعد ، يرى إن القول أن الوعى نتاج الطبيعة ، يعد قولاً صحيحاً وله مبرراته المنطقية ، فإن بدأت بموضوع معين أو من الموضوع عموماً ، تجده يطور نفسه إلى " ذات " ، وإذا كنت مثالياً وتدرك تماماً ، أن وجود موضوع بدون " ذات " شئ مستحيل ، وتعرف حين تلاحظ العملية الطبيعية أن الطبيعة تعد ظواهر للذات العارف ، فإنك تستطيع أن تقر دون تردد ، أن حين تتجرد بصورة متعمدة بوصفك " ذاتاً " من موقف العارف ، وتنظر للموضوع كما يظهر بالفعل ،

فإنك من المحتمل أن تلاحظ أن الحياة النفسية نتاج عملية طبيعية . حقيقة أن هذا القول يجعل "المادية" مذهباً صحيحاً نسبياً ، والاعتراف بها أمراً لا مناص منه أمام الفيلسوف . فالعقل بالفعل ، إذا نظر له مثل هذه النظرة ، يعد نتاج الطبيعة ، إلا أن " شلنج " كان واثقاً من قدرته على التوفيق بين هذه النظرة والمثالية ، التي تعد الخصم اللدود للمذهب المادى .

فما هي النتيجة التي ترتبت على هذا التجريد المتعمد الذي أدى إلى ظهور فلسفة للطبيعة ؟ الإجابة هي أن الطبيعة ، إذا نظر لها مثل هذه النظرة ، سوف تبدو نوعاً من الرمز الخارجى " للذات " أو مجرد صورة ظاهرية لها ، فالطبيعة هي " الذات " بوصفها موضوعاً لا وعياً ذاتياً ، " الذات " اللاواعى المستتر الذى يسعى دائماً لتحرير نفسه ويصبح واعياً . فالطبيعة هي العملية التي يظهر من خلالها جدل حياة " الذات " الخاصة متجلياً فى الخارج ، يظهر أولاً فى الآلية الميتة ولكن مع وجود وحدة بين القوى المتعارضة بصورة تبادلية ، ثم يظهر كميل عام أو اتجاه عام يربط الظواهر الطبيعية المتناقضة مع بعضها البعض ، ثم يأخذ صوراً أرقى ، فيظهر فى حياة النبات والحيوان ويكتمل ومع استمرار الترقى فى العملية الطبيعية التي يصبح بها الفرد الإنسانى "وعياً" ، تلك هي الخطوط العامة لفلسفة طبيعية تؤدي إلى التوحيد بين " الذات " ، والعملية الطبيعية التي من المفترض وجودها بصورة مسبقة .

والآن إسمحوا لنا أن ننقل من هذا التأويل أو التفسير العميق والخيالى لحد ما للطبيعة ، بوصفها الطيف الخارجى " لذات لا واع " إلى عمل أقل تعسفاً ولكنه لا يخلو من صعوبة ، لأنه يتعلق ببناء " المذهب المثالى الترانسندنتالى " ذاته .

- ٥ -

إذا كانت الطبيعة الصورة اللاواعية للمبدأ الذى يصبح وعياً فى " الذات " ، وإذا كانت " الذات " الواعية حين ننظر للعالم مثل هذه النظرة ، تظهر كما لو كانت تطوراً من الطبيعة فكيف يظهر الموقف كله أمامنا ، إذا جردنا أنفسنا من كل المعطيات الآتية من الخارج ، وركزنا جل إنتباهنا إلى " الذات " " العارف " بوصفه الحامل لكل الحقائق ولكل المعارف ؟ الواقع أن اتخاذ هذا الموقف ولو بصورة مؤقتة وبعد استيعاب درس الاستنباط

الكانطى والحركة المثالية ، يعد من الناحية الفلسفية موقفاً لا مفر منه أو مسألة حتمية إن ما يود " شلنج " توضيحه ، أن ، مثلما أدت النظرة الموضوعية لرؤية الطبيعة ، بوصفها عملية جدلية لا شعورية أو لا واعية ينتج عنها أو يبرز منها ، ومن خلال عملية مادية نفسية ، الوعى " بالذات " ، كذلك تبين لنا هذه النظرة الذاتية لنفس العالم ، أن " الطبيعة " تبنيها " الذات " بالضرورة حتى وإن كانت تبنيها بصور لا شعورية ، فالنظرة للطبيعة بوصفها بناء الأنا ، تعد الأساس الذى تؤسس عليه كل أنشطة الوعى الذاتى تقول فلسفة الطبيعة ، إذا كانت الطبيعة موجودة فيجب أن تتطور منها " الذات " لأنها صورة لا واعية من " الذات " ، تكافح فى مستويات عديدة ومتنوعة لتعقيل حياتها ، والانتقال بها إلى صور الوعى الذاتى . وتقول الفلسفة المثالية الترانسندنتالية إن أى خبرة بنظام طبيعى خارجى ، يتم بناءها من قبل " الذات " بطريقة لا شعورية ، حتى وإن كانت أساساً لتحقيق هذه " الذات " لوعىها الذاتى الخاص ، ويتم استنتاج مقولات هذه الخبرة ، الواحدة تلو الأخرى ، كلما تطور النظام ، ويتم عرضها بوصفها صوراً ضرورية لحصول " الذات " على تعبيرها من الوعى الذاتى .

ولتحقيق المهمة الملقاه على عاتق المثالية الترانسندنتالية ، يجب أن نضع مفهوماً دقيقاً "للأنا" ، ولكى نحقق ذلك ، لابد أن نتجرد من الذات التجريبى للوعى العادى ، لما سبق أن لاحظنا ، وكما أكد " شلنج " بصورة واضحة على هذا الأمر ، فالشخص الإنسانى الذى اسمية ذاتى أو "أنا" قد يكون ظاهرة من الظواهر أو مركباً معيناً من الظواهر ، ولكن " الذات " بصفة عامة هو العارف للظواهر ، فإن أردت إدراك مفهوم هذا " العارف " أو هذا " الذات " لابد أن اكون قادراً على إجراء عملية فكرية ، يصبح فيها ، كما يصر " شلنج " ، الأنا موضوعاً لنفسه ، ويعرض " شلنج " بالتفصيل فى مقدمة المثالية الترانسندنتالية " للشروط التى يجب توافرها لكى تتم مثل هذه العملية الفكرية ، ولن نتناول فى هذا المقام هذه الشروط أو نتعرض لمناقشتها ، ولكن من المؤكد أن الموقف الذى يتخذه الشخص لكى يعرف العارف ، يعد موقفاً جدلياً أو عملية جدلية واضحة ، لأن أياً كان الموضوع الذى ينظر إليه الشخص ، سواء كان شيئاً مادياً فى الطبيعة الخارجية أو حالة عقلية داخلية ، فإن هذا الموضوع لا يمكن أن يكون بأى حال من الأحوال هو " الذات " العارف ، وإنما قد يكون فى علاقة به أو يوجد من أجله ، لذلك من المؤكد دائماً ، أن " الذات " لا يمكن أن تكون موضوعاً مثل أى موضوع آخر معروف لأنها " العارف " دائماً

لكل الموضوعات ، ومع ذلك فى حالة معرفة " الذات " لنفسها ، لا تكون موضوعاً إلا لذاتها أى بوصفها " ذاتاً " ، ولا تكون " معروفة " إلا إذا كانت " عارفاً " أيضاً ، ولا يمكن أن تصبح واقعة لفرد معين ، إلا إذا كانت متطابقة مع هذا الفرد الذى تمثل واقعة له ، لذلك أكد " شلنج " على فكرة أن " الذات " لا يمكن أن تكون فى حقيقتها منفصلة عن " فعل الوعى الذاتى " إذ يكمن وجودها فى هذه الفعل ، ووجودها هو نفس وعيها بنفسها ، وليست جوهرًا مستقلاً ، توجد بذاتها سواء كانت معروفة أو غير معروفة ، لأنها لا وجود لها إلا إذا كانت معروفة أى معروفة لذاتها ، " فالأنا ليست شيئاً مختلفاً عن فكرها الخاص " ، إذ يرى " شلنج " ، " إن فكر " الذات " ووجودها شئ واحد " ، " و " الذات " وفكرها شئ واحد " ، ولا تكون الأنا " شيئاً أو موضوعاً مستقلاً " أى لا تكون موضوعاً إلا إذا جعلت نفسها موضوعاً لذاتها " ، لذلك يجب رفض أى وجود موضوعى " للذات " ، فليس لها وجود " موضوعى " خارجى ، ولا توجد إلا لذاتها .

إن الانطباع الأولى الذى يشعر به المرء تجاه ذلك التفسير لوجود الأنا ، يتمثل فى الشعور بأن فلسفة " شلنج " عن الوعى الذاتى ، فلسفة مختصرة واضحة التعبير ، ولنفس هذا السبب ، لا تقدم حلاً مقنعاً أو يمكن الثقة فيه ، فمن الواضح أن بعض الكلمات القليلة المتكررة والتي لا تعبر إلا عن معنى واحد ، سوف تكفى لتفسير أى كائن ، لا يصنع إلا نفسه ، ولا يعرف إلا نفسه ، ومثل هذا التفسير ، وهذا العرض الممل لحياة هذا الكائن ، الذى لا يعرف عن نفسه إلا إنه العارف فقط ، لن يقدم جديداً . والواقع أن مثل هذه البساطة المتناقضة ، إن جاز التعبير ، قد سبق لنا أن لمسناها ، لدى بعض الفلاسفة الهندوس (الذى نعرف عنهم الكثير الآن ، والذين لم يكن " شلنج " يعرف عنهم شيئاً ، حين كتب هذا الكتاب) ، فلقد عرف فلاسفة " اليوينشاد " الهندوس " الذات " ، بتجريدها من كل صور الوجود الموضوعى ومن كل أشكاله ، لذلك كان مفهوم " الذات الحقة " ، الذى قد حصلوا عليه عبارة عن فراع خالص ليس به أى محتويات ، فقد كانت " الذات " عندهم شيئاً سامياً ولكن هذا السمو لا مثيل له ، كذلك نشعر بهذا المعنى ، حين نرى مفهوم " شلنج " عن " الذات " . ونشعر بأنه يسير فى اتجاه هذا الفراغ الخالص ، فتقول " الذات " " أنا هى أنا " ، وليس هناك أى تفسير آخر .

ولا تختلف الغاية التى دفعت " شلنج " لتعريف النفس ، عن تلك التى جاءت " بالاستنباط الكانطى " فالغاية واحدة ، فعالم الموضوعات الموجود هناك لا يوجد فيه

إلا ما أجده أنا فيه ، ويتم التعبير عن طبيعتي بوصفي "عارفاً" في كل هذا العالم الواسع الذي أعرفه ، تلك هي الدعوة التي دارت حولها أبحاث كل هؤلاء الفلاسفة ، ولذا حينما شرع " شلنج " في تعريف النفس ، كان يبحث عن ما يسميه هو نفسه مبدأ المعرفة أو العلم أراد أن يبين أن هذا المفهوم الفارغ أو التصور الفارغ لكائن من طبيعته أن يوجد بوصفه عارفا لذاته ، مفهوم مثمر ومفيد وعلى قدر كبير من الثراء . فمن المؤكد أن فعل معرفة " الذات " لنفسها ، لا يحدد لنا كما قد لاحظنا إلا نفسها لأنك إذا حاولت أن تجعل " الذات " موضوعاً أو تتصورها بوصفها عبارة عن محتوى لموضوعات فإن هذا المحتوى حسب الغرض ، لا يكون هو " الذات " ، وبالتالي لا يكون معبراً عن المحتوى الغامض لفعل المعرفة الذاتى ، فطالما كانت " الذات " من المفترض معرفتها لمثل هذه المحتويات الخارجية فإنها لا تكون عالمة بذاتها أو على معرفة بها . من ناحية أخرى ، إذا ما أفرغت " الذات " من كل المحتويات الأخرى أى جردتها من الوقائع المادية الخارجية المعروفة ومن المشاعر الداخلية الكامنة فى سريرتها ، ومن الحوادث العرضية التى تمر بها ، ومن كل القوانين المحددة لطبيعتها العقلية ، فهل يبقى من " الذات " شئ ؟ ومع ذلك يحاول " شلنج " أن هذا التصور الذى يبدو فارغاً " للذات " ، يعد مصدراً كافياً لكل نسق الحقيقة .

بدأ " شلنج " يطور هذه الخاصية المفارقة للمنهج الجدلى كما يلى : يجب أن يفرق المرء بين جانبيين للمعرفة ، تقوم طبيعة النفس حسب التعريف الذى وصفناه بالتوحيد بينهما بطريقة ما . فإن كنت أنا هو أنا ، وكما أعتقد أن أكون ، فبوصفى عارفاً لذاتى أكون فى الحقيقة ذاتاً وموضوعاً ، العارف والمعروف ، مجتمعان فى وحدة واحدة غير قابلة للقسمة إلا إن هذين الجانبين لتلك الوحدة ، غير متجانسين ، ومرتبطان حسب التعريف ، ببعضهما البعض ، ولا ينفصلان و " الذات " بوصفها عارفاً ، تشكل حسب الفرض ، الجانب الحقيقى والعميق لتلك الوحدة بين " الذات " والموضوع ، أى الجانب الأعمق والأصدق فى الموقف كله ، لأن صفة " الذات " بوصفها عارفاً هي الصفة الأولى والأساسية ، ولعلكم تذكرون أن المثالية كلها تقوم على الدعوى القائلة ، أن لا وجود لموضوع ، إلا بوجود العارف الذى يوجد بالنسبة إليه أو بوصفه واقعة معروفة ، " الذات " إذن هي " العارف " وأطلق " شلنج " على هذا الجانب الذاتى من " الأنا " ، إسم " الجانب المثالى " أى جانبها العارف أما رؤية هذا الجانب من " الذات " وحدة وبصورة مجردة تصبح " الذات " كما سبق أن رأينا لا محدودة وفارغة وبدون صورة أو شكل أو محتويات

أى تصبح عارفاً ، ولكنه لا يعرف شيئاً ، من جانب آخر وحسب التعريف ، لابد أن تكون "الذات" عارفة بذاتها أى بوصفها معروفاً أى لابد أن تكون " الذات " حسب الفرص موضوعاً ، معنى ذلك ما يقول " شلنج " ، أن تكون شيئاً محدداً ، محدوداً ومقيداً ، يتميز عن الموضوعات الأخرى ، ويمكن أو يتم تركيز الانتباه إليه ، وثابتاً ، وموجوداً ، ولكى تكون " الذات " موضوعاً لنفسها ، لابد أن يكون لها جانب موضوعى ، يكون له شكل وحدود وتميزات ، وهذا الجانب من " الذات " يكون ثانوياً وأداتياً والجانب الأقل مصداقية من جانبها ، ويسمى " شلنج " بالجانب الواقعى من " الذات " ، ولا ينفصل هذا الجانب عن الجانب المثالى إطلاقاً ، ويغرض التجريد فقط للتمييز بينه وبين الجانب المثالى "للأنا" ، بل يمكن القول إن هذا "الجانب الواقعى" لا يوجد فقط إلا من أجل الجانب المثالى ، كما لو كانت " الذات " ، تقول " أنا هو أنا أى أنا العارف ، ولكى أكون عارفاً ، يجب أن أكون موجوداً ، ولكى أكون موجوداً ، لابد أن أكون محدداً وموضوعاً ، وكياناً ، فلا أكون العارف إلا إذا كنت المعروف ، ولكى أكون معروفاً لابد أن أكون موجوداً ، وقابلاً للملاحظة ، موضوعاً للشعور ، وهذا ما لا أستطيع إن لم تكن لى صفات محددة ، لذا أقوم بتحديد ذاتى ، لكى أصبح محدوداً أو محدداً " .

لذلك لكى تكون " الذات " ، ذاتاً على الإطلاق ، تقوم بنوع من الانقسام الداخلى فى طبيعتها الخاصة ، فتنقسم إلى جانبين مختلفين فى المستوى ، بالرغم من طبيعتها العاملة ، فمثلاً بوصفها عارفاً أى فى جانبها المثالى ، لا يكون " للذات " بناءً محدداً لأن التحديد من صفات الموضوعات ، و" الذات " بوصفها عارفاً ، لا يكون لها تكوين محدد ، ولكن بوصفها "موضوعاً" معروفاً لذاتها يكون لها بناء محدد ، لأن هذا التحديد هو الذى يجعل منها موضوعاً ، يترتب على ذلك وبصفة عامة ، أنه لا يمكن لأى صورة موضوعية أو لأى تكوين موضوعى ، يمكن أن تتخذه " الذات " ، يستطيع أن يجسد حقيقتها بوصفها "عارفاً" تجسيدا كاملاً ، من جانب آخر أن " الذات " لكى تكون معروفة لذاتها ، لابد أن تتخذ صوراً ونباءات محددة ، لذلك من الممكن القول إن قدرها أنها لكى تعرف ذاتها ، لابد أن تعبر عن نفسها فى صور موضوعية ، لا تكون كافية دائماً للتعبير عن متطلباتها المثالية وحقيقتها كذات عارف ، يقول برادلى ^(١) " من الممكن القول إن أنا ، " شلنج " ، لا تملك

(١) برادلى Bradley (١٨٤٦ - ١٩٢٤) فيلسوف مثالى إنجليزى ، أهم أعماله ، دراسات اخلاقية ، ١٨٧٦ مبادئ المنطق ١٨٨٣ ، الظاهر والواقع ١٨٩٣ . (المترجم) .

إلا تجسدها الموضوعية التي لا يعبر أى تجسد منها عن حقيقتها ، ولا يمثل أى تجسد منها حقيقة جانبها المثالى ، لذلك حين تصبح " الذات " موضوعاً ، تفقد قيمتها ، وتصبح فارغة ومفلسة .

بمعنى آخر وللتعبير عن الموضوع بصورة أخرى ينظر " شلنج " " للذات " بوصفها وحدة بين نشاطين متعارضين ، وغير متجانسين ، وفى نفس الوقت مرتبطين ببعضها البعض ، أحدهما لا محدد وفى الحقيقة غير قابل للتحديد ومثالى أو الجانب العارف ، ولا يمكن لأى تعبير موضوعى أن يعبر عنه تعبيراً كاملاً .

فأى شئ يكون معروفاً ، لا يتساوى مع العارف على الإطلاق ، ولذلك لا يتم التعبير عن جانب " الذات " العارف فى أى موضوع من الموضوعات . الجانب الآخر من " الذات " يكون محدداً أى الجانب المعبر عن النشاط الواقعى ، ويعبر عن نفسه فى الأفعال الفردية ، والمحتويات المحددة الجزئية ، والوقائع المفردة ، والبناء المحدد الواضح للخبرة ، وتعتبر " المقولات " هى الصور التى يتخذها هذا البناء المحدد وتعد ظواهر العالم ، كما تعرفها " الذات " ، النتائج المباشرة لهذا التحديد الذاتى التى تقوم به " الذات " ، فتوجد هذه الظواهر ببساطه لأنه إذا كان " العارف " شيئاً آخر غير موضوعه ، فإن العارف لا وجود له على الإطلاق ، ومع ذلك وجود نتائج هذا النشاط الموضوعى ، لا يعد كافياً أبداً ، لإشباع غايتها المثالية .

ولما كانت تلك حياة النفس من البداية والنهاية ، فإن عمليتها الجدلية ، تتمثل فى أن حياتها تتكون دائماً وببساطه نوع من التعبير الذاتى فى موضوعات تبنيها لنفسها وتعرفها ، ولا يكون هذا التعبير الذاتى كافياً أبداً مهما كان مقدار هذه الموضوعات ، ومع ذلك يمكن القول إن وصف هذه العملية مازال ناقصاً .

ويعتقد " شلنج " أنه لا يكفى القول ، أن " الذات " يجب أن تكون موضوعاً معروفاً وذاتاً عارفاً ، ولا بد أن تحوى هذا الاتحاد الدائم بين نشاطين متعارضين بصورة تبادلية فى صلب تكوينها الفعلى ، إذ إننا حين نصفها ننسب لها بناءً معيناً ، ونعاملها كما يعامل علم النبات نوعاً معيناً من الزهور أى يصف تكوينه ولا يقدم تفسيراً له ، فأن نقول إن " الذات " يجب أن تكون وحدة من هذين الجانبين المتضايقين ، فإن ذلك لا يتم إلا إذا نسبنا " للذات " ، بسبب لغتنا صفة موضوعية ، كما لو كانت واقعة طبيعية قائمة بالفعل أمامنا ، فى حين أن " الذات " ، يجب ألا يكون تكوينها على هذه الصورة فقط ، وإنما يجب أن تعرف بوصفها عارفاً لهذا التكوين الخاص بها أى يجب أن تعرف نفسها بوصفها

وحدة غير قابلة للقسمه لذات عارف (لامحدد ، نشط ، معتد بذاته ، حر) مع موضوع معروف (محدد معارض لذاته محدود ، مجسد) ، أى يجب أن ترى " الذات " نفسها منقسمة داخلياً ، كما نحاول أن نراها الآن .

وهكذا تظهر أمامنا مسألة فى غاية الأهمية ، تحدد لنا صورة المذهب المثالى الترانسندنتالى عند " شلنج " ، وترتيب أجزائه ، وتتأسس هذه المسألة الهامة على التفرقة بين التعبير الواعى " للذات " وغير الواعى .

لقد لاحظنا أن "الانا" لابد أن يكون عارفاً بذاته ، وهذا يتطلب ، كما قد رأينا ، أن "الذات" يجب أن يكون لها بناء ثنائى أو مزدوج ، أى تتكون من "العارف والمعرف" كعارف لا صورة لها وحره تماماً من أى تحديد أو محدود أو حدود ، وكمعرف ، تكون موضوعاً ولذلك تكون محددة ، مملوءة بتقسيمات محددة ، ومتناهيّة فى كل تعبير من تعبيراتها ، ولا تكون كافية للتعبير عن لا محدودية طبيعتها الخاصة ، كل هذا سبق الحديث عنه عند تناول تكوينها والآن نضيف اعتباراً جديداً ، ونقول أن " هذا التكوين الخاص بها " ، " يجب أن يكون معروفاً لها ، حتى تكون ذاتاً " ، وبذلك نوكد مرة أخرى على وجود ثنائية جديدة ، وبالتحديد بين التكوين الفعلى "للأنا" والمعرفة التى لدى "الذات" عن هذا التكوين الخاص بها ، فطالما يكون " للذات " مثل هذا التكوين ، ولا تكون على علم به أى لا تعرف أنه تكوينها الخاص ، وطريقتهما فى التعبير نفسها ، فإنها تظل فى حالة من اللاوعى النسبى ، أى غير واعية بوصفها ويتعبيرها الخاص ، فتقوم ببناء الظواهر ، ولكنها تنظر لها على أنها واقع خارجى ، وليس مجرد تعبيرات لها ، أو بناءات ظاهرية تعبر فيها عن نفسها ، إنها فى هذه الحالة اللاواعية ، تظل ننظر للموضوعات التى تبنيها ، على أنها مجرد موضوعات خارجية ، وليست مجرد أفعال قد قامت بها . والواقع أن كل ما تحاول " الذات " معرفته عن هذه الموضوعات ، ما هو إلا أفعالها وأعمالها وليس هناك شىء غير ذلك ، ولكن وجودها فى هذا المستوى الأدنى الذى سبق توضيحه ، لا يمكنها من معرفة ذلك لأنها تكون فى أدنى مراحل التأمل أو فى حالة من اللاوعى ، تجعلها لا تدرك نفسها فى أفعالها وأعمالها ، فهى " ذات موضوع " ولكنها لا تقول عن موضوعها " هذا الموضوع هو أنا " أو الموضوع الذى أعبر فيه عن نفسى ، إن العلاقة الالتمائية بين " الذات " والموضوع ، فى رأى " شلنج " تحتاج لمرحلة من الوعى ، تعبر فيها " الذات " عن نفسها ، لكى تكون موضوعاً لذاتها ، فى عالم من الظواهر المحددة

ولكنها تظل جاهلة بأن ذلك مجرد تعبيرها الذاتى نفسه ، ولكى تكون " الذات " ذاتا أى بوصفها عارفاً ، يجب أن تعبر عن نفسها فى مرحلة أدنى أولاً ، ثم تنتقل إلى مرحلة أعلى لا تصل إليها ، إلا حينما تتعرف عن نفسها فى تعبيرها الذاتى نفسه ، ولا تكون مجرد ذات تجسد نفسها فى عالم من الظواهر .

والخلاصة ، أن " الذات " يجب أن تعبر عن نفسها بطريقة لا شعورية فى مجموعة من الوقائع الجزئية التى لا حصر لها ، حتى تستطيع أن تتعرف فى مرحلة أرقى فى حياتها على عالمها على إنه مجرد تعبيرها الخاص ، وبالتالي كل تعبير ذاتى واعى ، يكون مؤسساً على تعبير ذاتى لا شعورى أو لاواعى ، حقيقة أن " الذات " الحققة ، هى " الذات " العارفة بذاتها ، ولا تستطيع أن تكون عارفة بذاتها إلا إذا عبرت عن نفسها أولاً تعبيراً لا شعورياً مثلما تفعل فى وعينا بالطبيعة ، ثم تعبر عن نفسها بعد ذلك تعبيراً واعياً أو بصورة واعية ، كما يحدث لنا حين نكون على وعى بأن الأفعال التى نمارسها هى أفعالنا الخاصة .

يحاول " شلنج " أن يبين لماذا يجب على " الذات " التى يمكن وجودها كله فى أنها " العارف بذاته " ، أن تعبر عن ذاتها فى مجموعة متنوعة من الخبرات الخاصة ، وأن هذا التعبير يجب أن يتم دون وعى منها أى بطريقة لا شعورية منذ البداية ، ولا تستطيع " الذات " ، حين تجسد ذاتها ، التعرف على أفعالها الخاصة ، على أنها أفعالها إلا إذا تعلمت التعرف على ذاتها من خلال فعل تأملى لاحق تقوم به فيما بعد ، لذلك الوعى الذاتى عند " شلنج " ، يكون كامناً فى حياة لا شعورية سابقة ، فلا يستطيع أدراك أن العالم عالمى أو عالم ذاتى ، إلا إذا عبرت عن ذاتى أولاً فى حياتى الطبيعية ، وفى خبرتى الخارجية ، ثم التأمل فى هذا التعبير ، فإدراك " الذات " أو معرفتها ، يتضمن أولاً ، تحسناً أولياً عن " الذات " التى توجد فى حالة من التجسد اللاشعورى أو اللاواعى ، ثم تتعلم بعد ذلك فقط ، وبعد كل هذا ، فنحن الأساس ، وبالتحديد ، التعبير عن الوعى الذاتى .

المحاضرة الخامسة

المثالية الترانسندنتالية عند شلنج

عرضنا فى الجزء الأخير من المحاضرة السابقة لمشكلة " الذات " عند " شلنج " ولصنعتة الخاصة من المنهج الجدلى ، والواقع أن استرجاع النتيجة التى قد توصلنا إليها، سوف يساعدنا كثيراً على فهم ما تصور " شلنج " أنه قد حققه ، حين عرض لهذه الاعتبار النظرية التى سوف أحاول تقديم عرض موجز لها .

- ١ -

كانت المشكلة التى يتناولها " شلنج " ، وكما لاحظنا تتعلق بتحديد العلاقة بين العالم الموضوعى و" الذات " ، فى بداية بحثه عرض للأمور الرئيسية التى ظهرت نتيجة للاستنباط الكانطى للمقولات ، فالعالم لا يحوى شيئاً مستقلاً أو خارج " الذات " الحقة ، وهذه " الذات " الحقة التى نتحدث عنها ليست " الذات " الفردية أو التى تخص أى فرد منا ، وإنما " الذات " التى تظهر منذ بداية البحث بوصفها المبدأ المجرد لكل المعارف ولكل الوجود ، من البداية ، بوصفه عالم الظواهر ، العالم المعروف الذى لا يكون موضوعاً إلا إذا كان معروفاً " للذات " ، ومن جانب آخر ، تم تعريف " الذات " بوصفها العارف ، إذن مشكلة هذه الفلسفة تتعلق بتحديد العلاقة بين المعروف والعارف ، الموضوع و" الذات " ، وتتمثل صعوبة المشكلة فى سببين متعارضين ومتربطين ببعضهما البعض فى نفس الوقت أى فى سببين متضايقين ومتقابلين فى نفس الوقت ، السبب الأول يكمن فى حقيقة أن " العارف " الذى تم تعريفه بهذه الدرجة العالية من التجريد الذى عرفه بها " شلنج " يتجه لأن يصبح شيئاً يختلف تماماً عن أى موضوع ، ولا يمكن أن يكون موضوعاً على الإطلاق، طالما أن الموضوع فى حد ذاته شىء معروف ، ولا يمكن أن يكون عارفاً على الإطلاق

لأى موضوع ، والسبب الثانى لصعوبة هذا المذهب يكمن فى أن إذا فرضنا أن العارف، يمكن أن يعرف بصورة أو بأخرى ، فإن مفهوم العارف يظهر على أنه تصور ، لا يمكن أن ينتج عنه أى شىء بالنسبة لمحتويات عالم الظواهر لأنه مهما كان هذا العارف ، فإن " شلنج " ، يعرفه على أنه كائن يمتلك نفسه ، ولا يعرف إلا نشاطه أو فعله ، والعالم الظاهرى من المؤكد أنه عالم ، لا نعرف شيئاً عن خلقه ، فلقد وجدناه أى العالم الظاهرى بوصفه شيئاً يبدو مستقلاً عن وجودنا ، وبالتالي لا يبدو مستنبطاً من طبيعتنا الواعية ، ولقد سبق أن عرضت المناقشة التى حاول فيها " شلنج " حل المسألة ، بتناول طرفى المشكلة على أساس اعتبار واحد أو بردهما إلى مبدأ واحد ، فإذا تم النظر " للذات " ، بوصفها عارفاً ، فإنها كما يقول " شلنج " تكون عارفة بذاتها ، وبالتالي تكون موضوعاً لذاتها وطبيعة أى موضوع، تعنى أنه يكون شيئاً محدداً ومحدوداً ، وقابلاً للكشف أو موجوداً، وتتضمن طبيعة " الذات " أى بوصفها عارفاً الحرية من أى تحديد ، طالما أن التحديد ينتمى للموضوع وبالتالي تتضمن طبيعتها ، ما يسميه " شلنج " ، ميلاً للتعالى فوق كل ما يحددهما أو تجاوز كل تحديد أو لما يفضل وصفه دائماً بأنه نمط من النشاط الامتناهى وغير القابل للتحديد ، والمعنى العام لمثل هذا النمط من التفكير ، يعنى أن طالما كان " الذات " ، عارفاً ، فإنه ينقصه التحديدات والحدود التى يتصف بها الموضوع ، وذلك لأن كل ما يوصف بأنه موضوع ، يكون شيئاً محدداً ، وكل شىء نتحدث عنه بوصفه محدداً أو أن له طبيعة محددة يصبح موضوعاً ، لذلك طالما كان " الذات " عارفاً ، فإنه يكون خالياً من أى تحديدات أو محددات ، ويمكن أن نضيف لهذا التفسير المجرد واقعة فى منتهى الأهمية ، وهى أننا بوصفنا كائنات عاقلة نص للمعرفة ، ونلاحظ أن محاولتنا للحصول على المعرفة ، تدفعنا دائماً لتجاوز أن تحديدات جزئية قد تخضع لها معرفتنا ، فإذا نظرت للمعرفة نظرة براجماتية أى بوصفها فعلاً إرادياً ، فإنها تصبح نشاطاً متقلباً وغير مستقر ، فيتىم الاعتراف بوجود شىء محدد ومحدود لكى يتم تجاوزه فيما بعد ، بالسؤال عن السبب أو بالبحث عن أصل هذا التحديد ، باختصار شديد ، عدم قبول التحديد ، بوصفه معرفة نهائية .

ويمكن القول إن العمل الذى قدمه " شلنج " وناقشة فى محاضرتنا ، يعتمد فى رأى " شلنج " على هذا التمييز الذى قدمه بين " الذات " والموضوع ، فبعد أن ميز بين خصائص " الذات " وخصائص الموضوع ، أصر " شلنج " على أن " الأنا " تتركب منهما ، أى أنها عبارة عن مركب من صفات " الذات " وصفات الموضوع ، ولذلك نلاحظ أنه كان فى كل

خطوة من خطوات مذهبه ، يقول بنوع من التفسير البراجماتى أى يفسره فى ضوء الأفعال وأنماط الأفعال ، فلا بد أن تسعى " الذات " للمعرفة ، لذلك لا بد أن يكون لديها "موضوع" تعرفه أو تسعى لمعرفته ، هذا الموضوع لا يمكن فى نفس الوقت أن يأتى إليها من الخارج ، أى من خارج طبيعتها الخاصة . ذلك هو الفرض المسبق لكل مذهبه ، ولكل بحثه ، فالموضوع يكون مستمداً من طبيعة " الذات " لأنها أثناء العملية المعرفية لا تتعامل إلا مع نفسها ، إلا إن طبيعة الأنا بوصفه موضوعاً تتعارض مع طبيعته بوصفه عارفاً . فالنشاط الذى تعبر به " الذات " عن نفسها بصورة موضوعية ، يكون محدداً ومحدوداً ، ولكنها حين تعبر عن نفسها "كعارف" ، أو بوصفها عارفاً ، لا بد أن تتجاوز التحديدات وتتغلب عليها أو تتعالى فوقها ، ولذلك تسلك "الأنا" دائماً مسلكين متعارضين ومتناقضين ، فلا بد أن تبذل قصارى جهدها حتى تعرف "الموضوعات" المحيطة بها أى تضم لذاتها الموضوعات الموجودة والتى تكرر دائماً مشروطه ومحددة ، ولا بد أيضاً وفى نفس الوقت ، أن تتعامل مع هذه الموضوعات بلغة الفكر ، أى بعمليات فكرية تتجه فيها إلى التفكير والتأمل وإلى إكتشاف العلاقات بين هذه الموضوعات . وهى عمليات تتضمن بدورها ميلاً للتعالى فوق كل ما هو محدد ، ولتجاوز كل ما هو مشروط من الموضوعات . ولقد غير " شلنج " بروح المنهج الجدلى عن كل هذا . فالأنا كما يقول ، تحدد نفسها حتى تصبح لا محدودة . ولكى تكون لا متناهية ، تجعل نفسها متناهية ، ويمكن فهم الروح العامة لمثل هذه المفارقات التى يقول بها " شلنج " فى ضوء التفسير السابق لصفات العارف والمعروف أو " الذات " والموضوع ، وفى ضوء رد المسألة كلها إلى النشاط وأنواعه ، فى جميع الأحوال يمكن القول أن الأنا ، مزدوج الشخصية بلغة العصر الحديث أى كائن تتناقض أفعاله ، ويسلك من النقيض إلى النقيض فالنشاط الذاتى أى نشاط العارف بوصفه عارفاً ، يتجه لتحقيق الإكتمال والاعتداد الذاتى اللامحدود من حين أن النشاط الموضوعى أو الجانب المعروف الموضوعى من " الذات " ، يتجه للتحديد والقيود والتحديدات وإلى التناهى بصورة عامة ، فإذا ما أطلقنا على جانبى " الذات " ، الجانب الواقعى والجانب المثالى ، فإن الجانب الواقعى هو صانع الوقائع ، والجانب المثالى هو الذى يتعالى دائماً فوق الوقائع ويتجاوزها ، إما بتحويلها إلى أفكار من خلال الفكر ، كما يحدث فى فنوننا الصناعية وعلومنا أى تعقلها أو تفسيرها تفسيراً فلسفياً والنظر لعملية صنع الوقائع ، على أنها تعبيرها الخاص وتجسدها هى نفسها .

وهكذا نجد أن " شلنج " يؤكد لنا على المبدأ الذى يجعلنا حسب وجهة نظره ، نميل لتصور العالم بوصفه شيئاً مستقلاً عن ذاتنا ، ويظهر دائماً لو عينا على إنه شىء وغير ذاتنا ، وتظهر لنا العملية المعرفية متناقضة مع الوقائع المعروفة ، فحسب وجهة نظر " شلنج " ، إننا على حق تماماً فى الاعتراف بوجود هذه الازدواجية والتعرف عليها ، ولكننا نكون قد جانبنا الصواب إذا لم ندرك الوحدة الكامنة من خلفها أو فى أعماق المسألة كلها ونستطيع أن ندرك هذه الوحدة إلى نظرنا للمسألة كلها من جانب " العارف " فإذا نظرنا للوقائع بوصفها موجودة فقط بسبب حاجة العارف إليها أى ضرورة لنشاطه المعرفى ، ونظرنا للعارف بوصفه مركباً من اتجاهين متعارضين ، وتوجد بينهما علاقة اللاتماثل فيرفض كل منهما ما قد يقبله الآخر ، فإننا وفق وجهة نظر " شلنج " ، نكون قد وضعنا أيدينا على بداية الفهم الصحيح لوضع النفس وموقفها .

- ٢ -

وبالرغم من نجاح " شلنج " فى الوصول إلى هذا المبدأ باستخدام المنهج الجدلى إلا إنه لا يمثل إلا جانباً واحداً من الجوانب العديدة التى استخدمه " شلنج " ، فيها ، فالمراحل المختلفة التى تظهر فيها حياة " الأنا " فى مذهبه ، تتحدد من خلال مبدأ آخر غير مبدأ الثنائية الأولى ، هذا المبدأ الآخر ، يمكن تسميته بمبدأ " التأمل " والواقع أنه يكون متضمناً فى نفس الشروط التى قد عبر عنها مبدأ ازدواجية " الأنا " ، فمهما كانت " الذات " فى مجموعها أو كليتها ، فإنها لابد أن تكون عارفة بذاتها ، إن تعريف " الذات " نفسه ، يتضمن أنها مهما كانت لا واعية بأى تعبير من تعبيراتها الخاصة ، فإنها فى كليتها ، لا تحوى أى صفة لا تكون عالمة بها أو أى حالة لا تعرفها ، والواقع أن إصرار " شلنج " على هذه المسألة قد أدى إلى كشف ازدواجية أعلى فى طبيعة النفس من الازدواجية الأولى ، فالأنا كما قد رأينا ، تتصف بما يمكن تسميتها ازدواجية أولية أى التناقض بين جانبيها الذاتى والموضوعى ، وتتصف فى كل مرحلة من مراحل تعبيرها ، بما يمكن أن نسميها ازدواجية ثانوية أو مستنتجة ، وبالتحديد ازدواجية تعبيرها وتأملها أو ثنائية التعبير والتأمل ، فقيام " الذات " بأى نشاط أو حدوث صراع داخلى بها أو تنوع أو تناقض بين جانبيها ، يعد أمراً واضحاً إلا أن وعى " الذات " بذلك وبحالها ، وتنوع أو تعقد

تجلياتها وتجسّداتها يعد شيئاً آخرًا ، ويؤكد " شلنج " على أن طالما كان تعبير " الذات " عن نفسها ، ووعيتها بهذا التعبير ، شيئين مختلفين ، وطالما كان الوعي بصورة معينة من التعبير ، يعتمد على الوجود الموضوعي لهذه الصورة في حياة " الذات " ، فإن " الذات " لا بد أن تحيا حالة من اللاوعي ، أولها حياة لا شعورية ، حالة لا واعية من التعبير الذاتى حتى تستطيع تحقيق حياة واعية ، وتعبير ذاتى واع أو حالة واعية من التعبير الذاتى ، بمعنى آخر أن القول بأن " الذات " الكامل يكون واعيًا وعيًا كاملاً ، يتضمن بالضرورة أن " الذات " فى بداية تعبيرها، كانت فى حالة "لاواعية" أو فى مرحلة من اللاوعي ، يقول " شيلنج " من لا يستطيع أن يدرك العنصر "اللاواعى" فى كل نشاط عقلى يقوم به ، ولا يعترف بأى شىء خارج الوعي ، يمكن أن يكون جزءاً من " الذات " أو متصلاً بها أو منتهياً لها ، لن يستطع أن يدرك على الإطلاق ، كيف يستغرق نشاط " الذات " الفكرى نفسه فى إنتاجه أو كيف يفقد الفنان نفسه فى عمله فالشخص الذى لا يعترف بالجانب اللاشعورى " للذات " ، لن يستطع أن يدرك أى نشاط إبداعى خلاق ، ولن يرى إلا النشاط الأخلاقى العادى أو يعرف كيف يمكن أن تتحدد الضرورة مع الحرية فى الفعل الإبداعى .

إن هذه الإشارة للنشاط الفنى ، تعد نموذجاً واضحاً ، يستطيع أن يفهم المرء من خلاله ، كيف ينظر " شلنج " ، سواء إتفق معه أو لم يتفق لحياة النفس ، فالذات تكون بالفعل عارفة ، ولكنها تكون حاوية للموضوع بصورة لا شعورية قبل أن تعرف ، فتصبح المعرفة تأملاً فى الموضوعات الكامنة فى الجانب اللاواعى من " الذات " أو نوعاً من الانعكاس على الأفكار الكامنة فى اللاشعور . فلا وجود "لوعى" بدون "لاوعى" والنشاط اللاشعورى شرط أساسى لقيام النشاط الشعورى ، وتعد هذه الصفة الخاصة بالوعي من الصفات الأساسية لعمل العبقرى . ففى البداية يكون عمل الفنان عملاً لا شعورياً أى كامناً فى اللاواعى ، ولكنه يحدد صورة الوعي وراثته ، حينما يبدأ فى العمل ، وهكذا نلاحظ أن "الانا" عند " شلنج " من النمط العبقرى الخلاق ، فتقوم وبطريقة لا شعورية بإنتاج المادة التى تحقق وعيها . ولذا دائماً ما تقابل منتجاتها كما لو كانت وقائع خارجية مستقلة عنها ، بالرغم من أنها قد سبق لها إنتاجها بصورة لا شعورية ، إن العالم الذى ندركه ، نتاج فعلها الخاص ، ولكن من الضرورى لعملية تحقيق الوعي الذاتى ، أن تشعر " الذات " فى البداية ، أن هذا العالم ليس عالمها ، وتفشل فى إدراك أنه فعلها الخاص ، وأن تدركه فى البداية على أنه شىء خارجى ومستقل عنها حتى تستطيع أن

تحقق ذاتها ، وتحصل على الوعي الذاتى ، من خلال إدراكه وفهمه ، والانتصار عليه ، وأخيراً إمتلاكه ، فوجوده دليل على تحققها الذاتى .

- ٣ -

شعر " شلنج " بعد إدراكه لهذه المبادئ ، أنه قد بات لديه الضمان الكافى ، لتحديد سلسلة من التعبيرات حول النفس ، وقام بعرضها بصورة مجملة فى خاتمة الكتاب الذى نتناوله ، وسوف أحاول عرض هذا التلخيص بمزيد من التفصيل ، فأولا ليس المقصود بها " الذات " الفردية ، وإنما " الذات " بوصفها مبدأ للمعرفة والوجود ، وتعبر عن نفسها من خلال نشاطها الموضوعى ، وتصبح واعية بهذا التعبير بصورة غامضة وغير مكتملة ، تأخذ شكل الخبرة المباشرة ، والمعرفة الحسية ، والوعي البسيط بأن هناك شيئا موجودا ، فتجد ذات الخبرة المباشرة وقائع لا حصر لها ، ويفعل مفرد من أفعال التحديد الذاتى ، تقدم " الذات " لنفسها عالما لا محدودا من الوقائع ، تظهر كل واقعة منها فى البداية ، وفى هذه المرحلة ، على أنها غريبة عنها كلية ، هذا العالم من الوقائع ، لا بد أن يكون لا محددًا لأنه لا يمكن لموضوع واحد من موضوعات الخبرة المباشرة أو لمجموعة من الأحاسيس ، أن تكون كافية للتعبير عن " الذات " كلها ، إذا كانت " عارفة " ، أو منظور لها بوصفها عارفة ، ولا بد أن ترى " الذات " كل واقعة من هذه الوقائع غريبة عنها طالما كانت عارفة ، وذلك لأن هذه الوقائع تعود إلى النشاط الموضوعى " للذات " ، الذى سبق لنا ذكره ، والذى كما نعرف ، يكون معارضا لنشاطها الذاتى ، بسبب ما قد أطلقنا عليه " الازدواجية الأولى " . ولا يعترف الفيلسوف بأن هذه الأحاسيس تظهر غريبة ومستقلة عن " الذات " ، فقط وإنما يؤكد أيضا أن تفصيلاتها ، تظل غير قابلة لأى استنباط فلسفى ، إن وجود هذه الأحاسيس ، يعتبره الفيلسوف شيئا ضروريا بصورة قبلية لأن " الذات " موجودة ، ولا بد أن يكون لها نشاط موضوعى . وهذا النشاط الموضوعى فى تلك المرحلة الأولية لا بد أن يكون تعسفيا ولا محددًا ، ومن الخطا الاعتقاد ، بأن " شلنج " كان يتصور إمكانية استنباط تفاصيل الخبرة المباشرة بصورة قبلية ، إن ما يمكن استنباطه قبليا فى تلك المرحلة حسب وجهة نظره ، هو الوجود الأولى لهذا القدر الهائل من المعطيات المباشرة اللامتناهية والغامضة .

تفرض طبيعة " الذات " عليها أن تعرف التناقض بين جانبها المثالي وجانبها الواقعي ، ولانحتاج هنا أن نعرض لكل الخطوات ، التي عرضها " شلنج " ، حتى تدرك " الذات " هذا التناقض ويكفى أن نقول ، إن " الذات " بوصفها ملاحظا للوقائع المعطاة ، تعبر عن نشاطها المثالي ، بطريقة تشمل هذه المقولات التي نسبها "كانط" للذكاء ، فتنتهي هذه المقولات إلى الآخر ، إلى الجانب المثالي من نشاط " الذات " ، ومثلها مثل المقولات الكانطية ، تشكل مع الخبرة المباشرة مركبا ، وهذا المركب من الواقعي والمثالي لا ينتج عنه عالم الخبرات المباشرة ، وإنما عالم الموضوعات الظاهرية المعقولة ، وهو عالم خبرتنا بالطبيعة ، في هذه المرحلة ما يزال التناقض بين جانبي "الذات" الموضوعي والمثالي قائما ، وتظل "النفس" في هذه المرحلة ، بالرغم من وعيها بموضوعاتها لا تعي أفعالها ، طالما ظلت مجرد أفعال ، فتجد نتائج نشاطها ، ولكنها لا تتعرف عليها ، بوصفها نتائجها ونتائج لأفعالها ، ولذلك لا ترى فيهم إلا مجموعة من الظواهر الطبيعية الخاضعة للقانون ، ومن المؤكد أن هذا الجانب القانوني للوقائع ، يتحدد وفقاً للنمط الكانطي أي وفقاً للجانب المثالي للنشاط "النفسي" ، ولذلك تخضع الظواهر للقانون العقلي ، ولا تكون مثلها مثل الخبرات المباشرة مجرد كيانات موجودة ، وإنما عبارة عن بناءات " تكوينات " تقول بها " الذات " ولكنها لا تعرف طبيعة العملية التي تتم بها لأنها لا تكون واعية بها أي عملية لا شعورية ، فتقدم الطبيعة الوقائع القابلة للتعقل لخبرة " الذات " ، ولذا تتعرف " الذات " على الذكاء المائل في الطبيعة ، ولكنها تراه بوصفه ظاهراً ، ومجرد واقعة غير واضحة ما تزال تحتاج للتفسير ، فإن ظلت " الذات " تحيا في هذا المستوى فإنها تظل غير واعية أو مدركة بنشاطها المثالي الحقيقي إلى ما لا نهاية ، ولن تحظى بأية معرفة كاملة بذاتها ، وتبنى العالم مثلما تبنيه الآلهة ، ولكنها لا تكون واعية بألوهيتها ، فتراقبه كما يراقبه الطفل ، غير واعية بقدرتها على البناء والإبداع .

إن دراسة هذه المرحلة من تعبير " الذات " عن نفسها ، تبين أن مازال هناك جانب آخر يحتاج للدراسة ، فالذات الحققة كما قد لاحظنا ، ليست أي ذات فردية معينة ، ولكن عالمها الموضوعي ، الذي تم تعريفه الآن ، يحتوى على نفوس فردية تجريبية ، ويحدث ذلك لأن من بين الوقائع الموضوعية ، التي تكون " الذات " ، في تلك المرحلة من تعبيرها واعية بها ، توجد واقعة التناقض بين الفهم الذكي للوقائع من جهة ، ووجود الظواهر

القابلة للفهم من جهة أخرى. بمعنى آخر ، " الذات " فى هذه المرحلة لا تكون واعية فقط بوجود هذه الظواهر أو أنها مجرد ظواهر موجودة ، وإنما تكون واعية أيضًا ، بأن فردًا معينًا ، ذاتها تجريبية ملاحظة ، تلاحظ وجودها ، وتستفسر عنها ، وتفكر فيها ، ولذلك تعرفهم وتدرّكهم باختصار تظهر ازدواجية " الذات " المثالية والواقعية فى هذه المرحلة ، كما لو كانت فى ذاتها ، مجرد جزء من عالم الوقائع الظاهرية ، لذلك " الذات التجريبية " أو " الذات الفردية " تعد بالفعل واحدة من الوقائع الموجودة بين الوقائع الظاهرية الأخرى ، ولما كانت هذه " الذات التجريبية " بسبب العملية التى تجعلها موضوعًا للملاحظة ، توجد محددة بعالم لانهاى من الوقائع الأخرى ، فإن " شلينج " حاول أن يبين أن " الذات التجريبية " لا بد أن تظهر فى عالم الخبرة ، مرتبطة بقدر معين ، يحدد مكانها وزمانها ، أو يقيدهما من الناحية الزمنية والمكانية ، لذلك تكون " الذات التجريبية " بوصفها ظاهرة من الظواهر محددة ، مثلها مثل كل الوقائع المحددة فى العالم ، إنها ليست ذاتًا مالكة لذاتها أو حرة حرية كاملة ، وإنما مخلوق القدر والطبيعة ، تخضع خضوعًا تامًا للقدر ، لا تدرك أصلها أو تعى نشأتها ، ولا تستطيع أن تعلم عن هذا الأصل إلا فى نطاق ما تقدمه لها دراستها للقوانين الطبيعية ، فمعرفة أصلها محكومة بما تستنتجه من قوانين الطبيعة .

- ٤ -

لا يمكن أن يظل " الذات الكلى " عند هذا المستوى اللاشعورى أو فى تلك المرحلة من اللاوعى ، إن أراد أن يكون " ذاتًا كليًا " حقًا ، ويلاحظ من جهة أخرى أن هذه المرحلة التى يتم فيها قبول الوقائع دون الوعى بمصدرها ، تعد بالفعل مرحلة داخلية مكتملة يرتبط فيها " الوعى " " باللاوعى " ، أو لحظة داخلية كاملة من " الوعى واللاوعى " ، ويعتقد " شلينج " كما ترى ، أنه قادر على فهم السبب الذى يجعل " الذات الكامل " يظهر فى هذه المرحلة التى قد حددها الاستنباط الكانطى للمقولات أو التى تظهر بوصفها النتيجة الضرورية للاستنباط الكانطى ، كما أنه يثق فى عدم حدوث أى شىء كان ، فى هذه المرحلة ، يفرض على الذكاء الانتقال منها إلى مستوى أعلى من الوعى ، فى حين أن طبيعة " الذات " الحقة ، تتطلب أساسًا تجاوز هذه المرحلة الأولى من الوعى أو التعالى

عليها ، فما هي القدرة التي تدفع النفس للانتقال من هذه المرحلة التي أشرنا إليها إلى مرحلة أعلى من التأمل ؟ وإلى أى ميل من ميول النفس تنتمي هذه القدرة ؟

هنا نجد " شلنج " حين أراد تطوير مذهبه ، يهتم بأحد الأمور التي سبق أن اهتم بها " فشته " وطورها في أعماله المبكرة التي تناول فيها مسائل الأخلاق ، فهذه المرحلة التي تصبح " الذات " فيها قادرة فقط على فهم الصورة العقلانية للظواهر ، ورؤية أفعالها على أنها أفعالها الخاصة ، وبالتالي تبدأ في فهم أفكارها وأنشطتها المثالية ، بوصفها مرحلة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الوعي الاجتماعي ، فالذات الخالص إذا ما ترك لذاته ، وبدون أن يحوى مجموعة متنوعة من الذوات المتداخلة مع بعضها البعض ، بوصفها جزءاً أساسياً من حياته يكون ذكياً ، ولكنه لا يعى مصدر ذكائه ، فالوعي الذاتى الحق أى الوعي الذى تصبح فيه العلاقات بين الأنشطة الذاتية والموضوعية واضحة ، لا يكون ممكناً إلا لكائن اجتماعى ، إن هذه الفكرة التي كان لها تأثير كبير في تطور المثالية بعد " شلنج " ، قد أكد " شلنج " عليها ، في مرحلة من المراحل الهامة ، هذا العمل الذى نتناوله بالتحليل ، ولقد ظهرت إمكانية أن " الذات " يجب أن تعبر عن نفسها في مجموعة متنوعة من الصور الفردية ، من خلال النظرة لطبيعة الفردية ، والتي قد سبق أن أشرت إليها باختصار ، فحين تلاحظ " الذات " عالم ظواهرها فإنها تلاحظ أنشطتها المثالية الخاصة ، بوصفهم ظواهر خارجية ، طالما كانت هذه الأنشطة مهمة بملاحظة واكتشاف ومعرفة الموضوعات فقط ، أن الذات التجريبية تعرف أولاً ، بوصفها العارف للعالم الخارجى أو الملاحظ الذكى ، و " الذات " التجريبية في الحقيقة ، إلا نفس " الذات " التي يعود إليها عالم الظواهر ، ولكنها لا تكون واعية بذلك طالما ظلت في مرحلة الملاحظة الذكية لظواهر العالم ، ومع ذلك لا تكون " الذات " التجريبية ، كما قد لاحظنا ، كملاحظ لمجموعة من الوقائع الظاهرية الجزئية والمحددة التي تظهر أمامنا في نقطة محددة في الزمان والمكان مثلها مثل أى واقعة ظاهرية أخرى ، تحد بحدود غير معروفة لنا ، وغارقة في عالم لا ينتهى من الوقائع الطبيعية ، ويخضع مصيرها وقدرها لقوانينه . لذلك تظهر الفردية في صور طبيعية عديدة ومتنوعة وغير محددة ولا تعبر أى صورة منها تعبيراً كاملاً عن " الذات " أو عن حقيقتها ، وطالما ظلت هذه الظواهر الفردية والذوات التجريبية ، ظواهر خارجية ، فإنها لا يمكن أن تعبر عن النشاط الحق " للذات " .

ولما كانت هذه الذوات المحدودة تحظى بالجانب المثالى ، وبالنشاط الذاتى البناء للذات ولا يمكن ملاحظة هذا النشاط فى ذات منهم بوصفة ظاهرة ، إذ يوجد فى كل ذات منهم بوصفه جوهر ارادتها الفردية ، والمبدأ البنائى الذى يؤسس حياتها ويحددها فإن " شلنج " قد أكد على أن هذه الذوات حين تدخل فى اتصال اجتماعى متبادل ، ويصبح فعل كل ذات منهم واقعة واضحة أمام الآخر ، فإن هذه التعبيرات التى تقوم بها " الذات " ، تحقق من هذا الاتصال قيمة اجتماعية جديدة أى تكسب معنى اجتماعياً جديداً لطبيعتها الخاصة ، فلا أصبح واعياً بنشاطى الخاص بوصفه فعلاً من أفعالى إلا إذا اعترض هذا النشاط فى مرحلة من مراحل ، وأثناء قيامى به ، فعلاً من أفعال ذات أخرى غير ذاتى ، بمعنى آخر التأمل الأعلى الذى يتصف به الكائن الأخلاقى ، التأمل الذى يمكن المرء من القول ، أن هذا فعلى الخاص ، تأمل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العلاقات المتبادلة بين النفوس المختلفة ، والواقع أن هذه الفكرة التى قد نقلها " شلنج " عن " فشته " والتى يعرضها هنا بتحديد واضح ، تشبه نفس الفكرة التى قال بها الأستاذ " ج ، إم ، بالدوين " ^(١) ، وأكدت عليها ، وأن كان كل منا قد عرضها بطريقته الخاصة ، بوصفها مسألة تتعلق بالدراسة النفسية التجريبية للوعى الذاتى أو مسألة تتعلق بالنظر للوعى الذاتى من وجهة نظر علم النفس التجريبى ، ولا يمكن القول بأن تفسير " شلنج " قد خلص العملية التى قد قام بوصفها ، من مظهرها التجريبى الواضح ، فالواقع أن الوعى الذاتى المتأمل أو المنعكس ، يكون مصحوباً دائماً بالاعتراف بوجود ذوات أخرى غير ذاتى الخاصة ، ويؤكد " شلنج " على القول " إننى أعترف دائماً بوجود ذات أخرى بجانبى ، أو ذات غير ذاتى ، حتى أشعر بوجودى أى أصبح واعياً بذاتى نفسها ، يحاول " شلنج " أن يبين بالطريقة التى قد عرضنا لها ، أن مجموعة متنوعة من الذاتية الفردية ، تنتمى بالفعل لحالات التعبير الذاتى التى قد تجدها " الذات " فى عالمها والتعرف على الفرد من قبل فرد آخر غيره يظهر فى تفسيره ، بوصفه واقعة لا يمكن نقضها ، فهذه الواقعة تعد واقعة ضرورية ، سبب حاجة " الذات " للوعى بنشاطها ، ولا يمكن أن يتحقق مثل هذا الوعى بأى طريقة أخرى ، فالوعى الذاتى وكما قد وضحت من قبل ، وبالاتفاق مع الأستاذ " بالدوين " يعد نتيجة لما يمكن تسميتها " المقارنة الاجتماعية " ، فلا تعرف ذاتك إلا بالمقارنة بذات إنسان آخر أو بعدد كبير من الناس أو بالآلة أو بذاتك المثالية الخاصة ،

(١) ج . إم . بالدوين J.M. Baldwin (المترجم) .

ولا نتعلم الوعي الذاتى إلا من المقارنة ومن علاقاتنا الاجتماعية والحقيقة أن المثالية التى نعرض لها ، تؤكد على أهمية هذا الجانب الاساسى للوعي الذاتى المنعكس ، ومرحلة الوعي التى احتلت جزءاً كبيراً من مذهب " شلنج " ، والتى أسماها بمرحلة " الذكاء " وتم عرضها فى فقرة سابقة قد تم اعتبارها لاواعية ، أو تميزت باللاوعي العميق بجانبها الفعال أو بنشاطها الخاص ، فيلاحظ " الذكاء " عالم الخبرة المباشرة والقانون القابل للإدراك ، ويقوم بتطبيق المقولات ويحدد أو يرى بالفعل نفسه فى كل ما يراه ، ولكنه يرى نفسه بوصفه خارجياً ، وطبيعياً ، وظواهر . ولنن كان يستطيع أن يذهب لأكثر من ذلك فى بعض الأحيان وفى جوانب معينة ، فمنذ كانت حياته الذكية كلها تعتمد على الصراع بين الأنشطة الواقعية والمثالية ، وكان كل نشاط مثالى ، وكل البناءات التى يقوم " الذكاء " بتأسيسها محددة ومحدودة بعالم الظواهر ، فإن الذكاء يرى نفسه متجسداً فى الصورة أو الواقعة الفردية التجريبية ، ومرتبطة بالحياة العضوية ، وبهذا الجزء أو ذاك من العالم وطالما كان الذكاء ، بالفعل يحوى اهتمامات نفسية فإنه يلاحظ الظواهر العقلية ، ويلاحظ حتماً الذات التجريبية المختلفة ، وأنماط الخبرة الفردية المتنوعة ، ولا يمكن أن يعرف إطلاقاً أن كل ما يلاحظه ما هو إلا نشاطه البنائى ، وكل ما سبق ذكره ما هو إلا نتيجة فعله الخاص ، فالذات لا تدرك أن الأفعال أفعالها إلا فى الحياة الاجتماعية أى لا تدرك أن مثلها وأفكارها هى مصدر الموضوعات ، والقوة المنتجة للوقائع إلا من علاقاتها وحياتها الاجتماعية .

وأصبح بهذه العملية الانعكاسية أو التأمل من الممكن أن تبدأ " الذات " الوعي بنفسها أى بوصفها خالقاً ، وأصبحت معرفتها بالنسبة لها ، نوعاً من النشاط الخلاق ، ومبدأ للإبداع ، حقيقة كانت فى البداية بعيدة تماماً عن معرفة ذاتها ، بوصفها المبدأ الخالق لكل عالمها ، وكان نشاطها البنائى أو المثالى ، يأتى لوعيها فى البداية فى صورة أفعال أحد الأفراد ضد الأفراد الآخرين ، ودخلت العالم العملى ، حيث تشكل الأفعال ، وليس الفهم الذكى للوقائع مركز الاهتمام ، ولكن النتيجة المباشرة ، لا تكون بالطبع رد عالمياً إلى الوحدة أو الاعتراف الكامل أو التعرف النهائى على وحدتها الخاصة كخالقة للعالم ، وإنما شعور بالزيادة فى التنوع ، فمن جهة تكون النفوس الفردية المتنوعة الكائنة فى العالم العملى فى البداية ، ذواتاً وليست موضوعات ، كائنات مثالية وليست ظواهر ، محددة لذاتها وليست محدودة ، حرة وليست خاضعة لقانون ، ومن جهة أخرى تكون مرتبطة مع بعضها البعض ، وبينهما علاقات متداخلة بسبب اشتراكهم فى عالم

مشارك من "الذكاء" يتعدون طالما كانوا قادرين على التعامل مع بعضهم البعض لأن من خلال تفاعلهم ، يتمكنون من إثبات وجودهم جميعاً ، ويتضمن تفاعلهم الاعتراف بالذوات المشتركة أى التعرف على نفس عالم الظواهر ، بوصفة عالمًا مشتركاً بينهم جميعاً ، ولذا يحصل عالم الظواهر على نوع من التجديد ، وعلى زيادة فى درجة الموضوعية ، وأحد الأسباب الرئيسية التى تدفع الفهم العام ، إلى رفض النظر للظواهر بوصفها مجرد موضوعات لذات معين يتمثل فى أن طالما كانت الظواهر تدركها كل الذوات الذكية المتنوعة أى مشتركه بينهم فإنها تظهر مستقلة عن أى ذات فردية واحدة ولذا يتم النظر إليها بوصفها واقعية ومنفصلة عن المعرفة ، وهكذا وكما يقول " شلنج " يصبح عالم الذكاء للمرة الأولى عالمًا حقيقيًا ، طالما أنه موجود لذوات عديدة . ولذلك يصبح الغرض المسبق لكل نشاط حسي تقوم به "الذوات" يتمثل فى أن أفعالهم يجب أن تتطابق مع قوانين الطبيعة ، ومهما كانت درجة إنتمائهم لعالم الظواهر فإنهم يصبحون على وعى بوجود نوع من الانسجام المسبق بين الطبيعة والإرادة الإنسانية ، طالما كانوا على وعى بأن لأفعال أفعالهم الخاصة هم أنفسهم ، ولكن هذا الانسجام (التوافق) المسبق يعد فى ذاته خاضعاً لتحديدات وحدود محددة ، فالحرية الإنسانية لا تكون ممكنة إلا بالنسبة لأفعال معينة ، وأوقات محددة ، وأماكن خاصة ، فكل فعل إنسانى يكون محددًا ويفترض مسبقاً وجود كل عملية العالم الموضوعى الذى يجد فيه مكانه الظاهرى أو بوصفة ظاهرة فيه ، فيكون موقف الأحرار من الناس ، موقفًا متناقضًا أو يحوى أساسًا نوعًا من المفارقة ، فيعبرون عن أكثر جوانب " الذات " عمقًا ومثالية ، ولكنهم يؤدون ذلك بطريقة تجعل كل فعل من أفعالهم ، يظهر بوصفه مجرد حادثه فى العملية العالمية أو عملية العالم أو مجرد تعبير عن طبيعة إنسانية ، لا يمكن تعريف أو تحديد علتها الطبيعية إلا بنسبتها إلى مصدرها فى تاريخ العالم القديم أى إلى تاريخ العالم وماضيه .

بمجرد "تأسيس" "التأمل" أو "حدوث ١٩٠٧" تصبح الأنشطة المثالية نفسها موضوعاً لنقد متبادل ولتقدير ذاتى ، فيظهر الوعى الخلقى ويحدد مثال المثل ، والمبدأ الذى تتجه إليه كل الأنشطة المثالية أو تسترشد به ، وهو مبدأ التعبير الحر الكامل للنفوس ، بوصفة تعبيراً عن حياة " ذات واحد " ، لذلك يظهر أخيراً المبدأ المثالى " للذات " بوصفه مبدأ واحداً أمام الوعى ، وبالتالي يصبح التناقض بين التعبير "الحر للأنا" بوصفة ذاتاً ،

والتحديدات الطبيعية للطبيعة الإنسانية ، بوصفها الجانب الموضوعى لحياة الانا ، واقعة مركزية ، وهنا يؤكد " شلنج " بأن هذه الواقعة تشكل محور اهتمام التاريخ العالمى ، وتمثل موضوعه الرئيسى ، فتاريخ الإنسانية عبارة عن قصة التناقض بين "القدر والحرية" الإنسانية من جهة ، وبين الرغبة الفردية ومصير الإنسانية من جهة أخرى ، والحقيقة إن مشكلة التاريخ بصورة عامة ، تكمن فى أن الأنشطة المثالية للعملاء الأحرار مشكلون فى وحدتهم ، التعبير المثالى الوحيد الذى تستطيع " الذات " الحصول عليه ، وذلك طالما أن النشاط المثالى " للذات " ، إذا عبر عن نفسه فى بناء الظواهر الطبيعية يكون لاواعياً ، ولا يصبح واعياً إلا فى الكائنات الإنسانية التى تكون واعية باختيارها الحر للتعاون أو للتنافس مع بعضها البعض ، ولكن طالما كان النشاط المثالى للأنسا لا يكتمل إلا بالتعبير الكامل فى عالم الحياة ككل ، فإن قدر العالم أن يوفق أو يوحد بطريقة ما بين ضرورة أن المثال يجب أن يتحقق كاملاً فى كل التاريخ الإنسانى ، وبين واقعة أن التعبير الوحيد الذى يستطيع المثال الحصول عليه لا يتم إلا من خلال الاختيارات الحرة للأفراد وهى اختيارات ، لا يمكن أن تكون مثالية على الإطلاق لأن حريتها تعنى ارتباطها بالرغبة اللحظية ، ويتقلب الأهواء ، والأطوار ، والأفعال .

- ٥ -

إن مشكلة العالم عن " شلنج " والتى ظهرت فى بداية البحث إنها مشكلة تتعلق فقط بكيف تتصل " الذات " بعالم خبرتها ، قد أصبحت الآن مشكلة تحددها ثلاث عوامل :

١ - العملية الطبيعية للعالم الظاهرى .

٢ - عملية الإرادة الحرة للأفراد .

٣ - المثال المطلق أو الأخلاقى الذى حين يطالب بأن " الذات " يجب التعبير عنها بصورة كاملة ، وفى صورة واعية ، يطالب بأن المصير الطبيعى للإنسانية يجب أن يتحكم على المدى البعيد فى الرغبات الانسانية ويحكمها ، وبأن الناتج المثالى للتاريخ والتطور المثالى " للمثال " يجب أن يكون الناتج النهائى لكفاح الحياة الإنسانية ، وبمجرد أن حدد " شلنج " المشكلة ، قام بحلها مستنداً على أمرين ، أبعداه كثيراً عن فلسفة " فشته " ، لعلكم تذكرون أننا فى بداية تفسيرنا لفلسفة " شلنج " فى المحاضرة

السابقة ، واجهنا إشكالية الفهم الظاهري " للذات " الذي شكل تهديداً بالفشل الكامل لبحثنا ، والانتهاى لموقف التصرف الهندوسى من " الذات " ، فالذات بوصفها عارفاً ، يجب أن تكون متطابقة مع موضوعها ، ولم يكن هناك مفر من الحكم بأن العبارة القائلة بأن " أنا هو أنا " عبارة لا معنى لها إلا حين لاحظنا مع " شلنج " عدم تجانس العلاقة بين الأنشطة الذاتية والأنشطة الموضوعية ، إذ تبدو " الذات " كاملة فى اللحظة التى تتطابق فيها مع موضوعها الفارغ ، وبالتالي تصبح لا شيء ، ولكن على أية حال ، تظهر " الذات " أمامنا بوصفها هوية معينة ، وذات طبيعة غير قابلة للتعريف أو التحديد ، وحينما بدأ " شلنج " بحثه وسط هذه التعقيدات التفصيلية ، وميز بين النشاط اللاواعى والنشاط الواعى ، وفرق تفرقة حادة بين " الذات " والموضوع ، والوعى الفردى و " الذات " الحقيقية ، والجوانب المثالية والموضوعية ، والذكاء والارادة الحرة ، والطبيعة والمجتمع ، والإنسانية ومصير الإنسانية ، والمثل الأعلى للإنسانية ، نجده يعود فجأة ، بعد دراسة كل هذه الموضوعات ، والتفرقة بينها إلى الحكم بأن الهوية الأصلية " للأنا مع الإنا " ، والموضوعى والذاتى لا تكون مجرد بداية أى كائنة فى بداية البحث فقط ، وإنما تمثل نهائيه أيضاً ، والمبدأ الذى كنا نطلق عليه اسم الأنا ما هو إلا مبدأ " الانقسام الذاتى " ، ويات يؤكد لنا أن الطبيعة اللاواعية للأنا تتطابق مع طبيعتها الداعية ، فالطبيعتان متطابقتان أساساً ، وأن " الذات " بالرغم من فرديتها ، كانت خلال هذه العملية كلها غير شخصية وحيادية تجاه كل تعبير من تعبيراتها ، فلا ننظر له إلا بوصفه تعبيراً عن ذاتها وعن احتلالها للطبيعة ، فإذا كانت تلك هى " الذات " ، ما هو المبدأ الكامن فى لب طبيعتها ؟ يجيب " شلنج " " إنه مبدأ هوية عملياتها الشعورية واللاشعورية " ، والواقع أن هذه الهوية الواحدة ، تستقل عن كل هذه التنوعات التى قد سبق أن عرضنا لها . وكل ما هنالك أنها تتطلبها فقط بوصفها صوراً لمظهرها لأنها أعمق من كل هذه التنوعات ، ليست هذه الهوية بين الوعى واللاوعى ، والتعبيرات الذاتية والموضوعية ، والأنشطة الواقعية والمثالية ، والعالم وغايته ، والإنسانية وقدرها وغايتها ، شيئاً مفترضاً ، وإنما شيء ضرورى ، موجود وشامل ، يطالب بهذه التنوعات ويوحدتها ، ولذلك يمكن القول بأن هذه الهوية هى " المطلق " بل ولقد سماها " شلنج " بالمطلق فالمطلق هو المبدأ الاساسى الذى تحاول " الذات " أن تصل إليه فى كل أفعالها وأحوالها وتطورها ، ولا يكون المطلق كما قد وضع عند " شلنج " ، ذاتاً أو موضوعاً ، وإنما عبارة عن الوحدة الأساسية بينهما أو ما يمكن تسميته بالمحايد ، فيتخذ صورة " الذات " فى مقابل الموضوع أو المتغير فى

مقابل المثال أو الفعل فى مقابل الواقعة أو التحقيق فى مقابل المحدود أو المنتصر فى مقابل المتنافس أو السلام فى مقابل الصراع ولا تعبر كل هذه الصور التى يتخذها عن ذاته الحققة لأنها المركز التى تتجه إليه كل هذه الاختلافات أو الصور المختلفة ، تكمن جذورها فى اللاوعى ، وتظهر ثمارها فى الجهد الإنسانى . فطبيعته توحد الشعور واللاشعور فى هوية واحدة .

أخيراً وفى نهاية البحث يضرب " شلنج " مثلاً يساعد على توضيح هذا المذهب الغامض إلى حد ما فيقول لنا ، بإننا إذا تركنا التأمل الفلسفى جانباً ، وبحثنا عن المطلق فإننا لن نجده فى الطبيعة أو الإنسان أو النشاط الأخلاقى أو فى التاريخ الإنسانى ، وإنما نجده فى الفن وكل من يمارسه أى فى الفنان أو العبقرى ، فالفنان العبقرى يعد أقرب صور التجسيد الكامل للمطلق ، إن الفن هو التعبير الكامل عن " الهوية المطلقة " للوعى واللاوعى فى خبرتنا ، ونجد فى الفن الجيد ما يعد التعبير الكامل عن المطلق ، ويعد العمل الفنى مركباً من الإنتاج الموضوعى والاهتمام الذاتى ، تكمن جذوره فى اللاوعى وتظهر أعماله وصورة فى الوعى ، فالفن يعد نتاج الطبيعة ، وبالأخص طبيعة الفنان ، وبالتالي يكون منسجماً انسجماً كاملاً مع الطبيعة الكلية للأشياء ، ويتصف بكل الخصائص التى وجدها الذكاء فى النظام العقلى للعالم الظاهرى . فمن ناحية تكون له القيم المثالية التى تتصل بالأنشطة الشعورية التى نمارسها ، تماماً مثل علاقة هذه الأنشطة بالقيم الخلقية أى بوصفها الغاية النهائية لاتصالنا ، ومن ناحية أخرى يمثل التجسد الكامل والنهائى للمثال ، لذلك يجسد أمامنا ، وبأعلى درجات الكمال ، الهوية والوحدة بين كل العناصر المتنوعة التى سبق أن فرقناها الخبرة والأفعال ، والعلم والحياة ، و" الذات " والموضوع ، وهكذا بدأنا بالبحث فى " الذات " ، فانتبهنا إلى المطلق ، واكتشفنا أن الفن أفضل تجسيد له .

كانت تلك هى الخطوط العامة لمذهب " شلنج " الرومانسى الرائع ، ولنن كان " شلنج " لم يصرح بأنه مذهب نهائى إلا إن المذهب يعبر عن عبقرية متحيزة والواقع أننى لم أتناول هذا المذهب بالوصف والتفصيل ، لتتبع تطور فلسفة " شلنج " أو صورتها النهائية وإنما لأننا نجد فى هذا المذهب البواعث الأساسية لكل الحركة المثالية فى تلك الحقبة .

المحاضرة السادسة

ظاهريات الروح لهيجل

تعتبر ظاهريات الروح من أهم الأعمال التي أنتجتها الفلسفة الألمانية فى الفترة من ١٧٩٠ إلى ١٨١٠ . وبالرغم من العلاقة الوثيقة بين هذا العمل وظروف تلك الحقبة والحركة العامة للفكر فيها ، إلا إن قيمته وأصالته فى التصور والتطبيق تجعله يفوق أى عمل من أعمال " فشته " أو " شلنج " ، ويحتل العمل قيمة خاصة بين مؤلفات " هيجل " نفسه بسبب أصالته وتفرد من بين كل مؤلفاته ، وبالرغم من غرابه أسلوبه الذى دفعت مؤرخى الأدب الألمانى إلى النفور منه ، إلا إنه كان على علاقة وثيقة بالحركة الأدبية لتلك الفترة ، ربما لو تمت صياغته فى لغة سهلة وواضحة أى لغة يفهمها طلبة الدراسات الأدبية، لكان قد إحتل مكانة مرموقة فى السجلات الأدبية للحقبة الرومانسية. ويمتاز العمل بحرية التخيل ، وتظهر فيه نزعة " هيجل " البنائية . والتي افتقرت إليها أعماله المتأخرة . فالعمل من مؤلفات الشباب التى كانت تمتع بالخصوصية وبالجوانب الإبداعية والحرية فى التعبير . حقيقة أن تعليقاته على المشكلات السياسية والاجتماعية ، تبين المزاج الشخصى " لهيجل " والذى ظل مميزاً لأعماله ، إلا إنها لا تبين النزعة السياسية المحافظة التى ميزت الفترة الأخيرة من حياته والتى شكلت أثناء شغله لمنصب الأستاذية فى برلين ، وأطلق عليها خصومه الفترة البيروقراطية فى حياته . والواقع أن الظاهريات قد ظل مهملأ ، بسبب اتجاه مؤرخى الفلسفة إلى الحكم على " هيجل " من خلال أعماله المتأخرة ، وبسبب موقفه السياسى المحافظ الرجعى إلى حد ما أثناء عمله فى برلين وأسلوبه الدكتاتورى الذى جعله غير محبوب ولا شعبية له ، بين جمهور المثقفين الألمان الأحرار الذين كانوا أصحاب النفوذ الثقافى فى عام ١٨٤٨ ، لم تهتم المراجع

الفلسفة بالعمل ، وفى معظم الأحيان تقدم تلخيصاً سطحياً له ، فناقش هايم ^(١) العمل فى كتابه " هيجل وعصره " ولكن دون الالتفات لأهم أفكاره ، وتحدث وند لباند ^(٢) فى كتابه تاريخ الفلسفة الحديثة ، عن العمل ، ولكن حديثه قد خلا من النظرة الحيادية ولم يكن منصفاً فى الحكم عليه ، ووصفه بأنه أصعب الأعمال الفلسفية فى تاريخ الفلسفة ، تعييناً أن الظاهريات عمل صعب ، حتى لمن يحاول قراءته قراءة محايدة وبروح صبورة ، ولكن كراهية العمل والنفور منه ، تعود لعدم فهم علاقته بالأدب والظروف الاجتماعية التى سادت الفترة التى تم تأليفه فيها ، وقليل من نقاد الأدب الألمانى حسب إعتقادى من حاولوا النظر للعمل ، نظرة عامة تربطه بظروف العصر ، ولم يتوقفوا عن حدود المعايير النظرية للنقد الأدبى . وأعتقد أن " زلر " ^(٣) أفضل من قدم تلخيصاً للظاهريات فى كتابه تاريخ الفلسفة الألمانية كذلك التفسير الذى قدمه " روزنكرانز " ^(٤) للظاهريات فى كتابه " حياة هيجل " كان تفسيراً قيماً وإن كنت أعتقد أن " روزنكرانز " لم يعتبر العمل على نفس درجة الأهمية التى للأعمال المتأخرة ، ويرى أن علاقته ضعيفة بالمذهب الفلسفى النهائى لهيجل . وأعتقد أن الظاهريات يجب أن ينظر له أولاً وقبل كل شيء ، بوصفه تعبيراً عن مرحلة هامة وبارزة من مراحل تطور المثالية الألمانية ، وثانياً بوصفه عبارة عن إتحاد رائع بين منهج فنى صارم فى تحليل المشكلات عن جهة . وحرية كاملة فى استخدام الخيال الأدبى والتعليقات والأحداث التاريخية من جهة أخرى ، والواقع أن هذا الاتحاد هو ما يجعل تقييم العمل ، من وجهة النظر الفلسفية البحتة متذبذباً وليس ثابتاً ، فالناقد الذى يبحث عن الصيغ المنطقية والأفكار الميتافيزيقية ، دائماً ما يجد الكثير منها فى هذا الكتاب ، عادة ما نخطأ فى الحكم بالنسبة للأجزاء التى يطلق فيها " هيجل " العنان لنفسه فى وضع الأوصاف المثالية إلى حد ما للحقب التاريخي ، والأفراد ، والحركات الاجتماعية ، فصعوبة إدراك العلاقة بين هذه الخصائص المثالية والأفكار المنطقية والميتافيزيقية ، تدفع الناقد إلى عدم فهم هذه الأجزاء من العمل أو اعتبارها خارجة عن التسلسل المنطقى أو فى أسوأ الحالات ، عبارة عن محاولات يائسة من جانب " هيجل " لاستنتاج التاريخ الإنسانى والتطور النفسى للشخصية

(١) وند لباند Windelband . (المترجم) .

(٢) زلر Zeller . (المترجم) .

(٣) روزنكرانز Rosenkranz . (المترجم) .

الإنسانية من المقولات المنطقية لمذهبه بصورة مسبقة . من جانب آخر الدارس الذى يتناول الكتاب باهتمام بتاريخ الأدب ، يصيبه الهلع من اللغة الفنية والمصطلحات الفلسفية ، والمقولات المرتبة ترتيباً غريباً التى تحاول أن تبين أو أن تثبت وجود نسق واحد للوجود ، كذلك إذا نظر للظواهرىات وفقاً للغرض المعلن من قبل المؤلف بأنها عبارة عن مقدمه لمذهبه الفلسفى ، فإن العمل سوف يعتبر عمل فاشلاً بالتأكيد ، فقليل من معاصريه أو ربما لا يوجد أحد منهم ، قد استطاع استنتاج مذهبه فى العالم الواقعى من تلك الأفكار التى قد وردت فى المقدمة ، وقليل منهم من استطاع فهم الجانب الفنى من العمل لأن هذا الجزء الفنى يحتاج لتفسير وشرح ، يستند على أعمال "هيجل" المتأخرة ، ولا يمكن فهمة إلا بالإشارة إليها . من جهة أخرى لم يستطع أحد من معاصريه الاستفادة من الأجزاء الأدبية أو غير الفنية من العمل لأنها كانت منسوجة بلغة غامضة ، ومصطلحات صعبة ، وغارقة فى تأملات ميتافيزيقية .

ومع ذلك وبالرغم من كل هذه الصعوبات ، إذا نظرنا للظواهرىات فى ضوء فروضة المسبقة ، فإننا نستطيع أن نستنتج أمرين فى غاية الأهمية أولاً يعتبر العمل دراسة فى الطبيعة الإنسانية ، ولتجلياتها فى الأفراد والأنماط الاجتماعية المختلفة ، وفقاً لهذه الوجهة من النظر ، يعتبر كتاب "وليم جيمس" "الأنساق المتعددة للخبرة الدينية" أفضل ما يوضح ظاهريات "هيجل" ، فيصف الكتاب فى تسلسل منطقى منظم ، بعض أنواع الخبرة التى تعتبر فى رأى "هيجل" مميزة للتطور العام للحياة العقلية العليا ، والتى تعد نماذج للانتقال من الفهم العام الساذج إلى التأمل الفلسفى ، فتشكل النسق المثالى أو معالم نسق فلسفى مثالى . ولئن كان اختيار مثل هذه الأنماط من الخبرات ، وهذه النماذج من الشخصية ، وتلك المراحل من التطور الاجتماعى ، قد نراه فى يومنا اختياراً تعسفياً ، إلا إن من الواضح أنه كان مرتبطاً بالحالة الأدبية والسياسية وبالحياة الأوروبية عموماً التى كانت سائدة فى الفترة التى كتب فيها "هيجل" العمل ، وبالأخص فترة ما قبل معركة بينا ، وربما لو كتبه "هيجل" فى سنوات عمره الأخيرة ، وأثناء فترة رد الفعل السياسى أى قبل عام ١٨٣٠ ، لكان قد إختار حتماً نماذج أخرى من الخبرة تختلف عن تلك التى إختارها لرسم حركة التاريخ ، ومع ذلك لا يوجد أدنى شك فى أن الأنماط الانسانية إلى حددها ، والنماذج الشخصية التى رسمها فى العمل ، كانت واضحة ومميزة لكثير من المشكلات الاجتماعية والفردية فى نفس الوقت ، وبالرغم من الترتيب المتعسف فى بعض الأحيان لهذه الأنماط التى قدمها "هيجل" والنقد القاسى الذى مارسه تجاههم

إلا أن العمل يعد عملاً عظيماً وعلى درجة كبيرة من الأهمية وله قيمته الثابتة . والأمر الثانى للكتاب قيمة فلسفية حقيقية . ولا تكمن هذه القيمة الفلسفية فى أنه يقدم الفلسفة المثالية للقارئ بصورة واضحة وبسيطة ، وإنما فى احتوائه من بدايته إلى نهايته على نموذج لتطبيق المنهج الجدلى ، وعلى مجموعة هامة من التأملات الخاصة بمشكلات الفكر المثالى والفلسفة المثالية عموماً .

يتركز العرض الذى أمام حضراتكم الآن لكتاب "الظاهريات" حول هذين الاهتمامين أو الأمرين ، الربط الغريب الذى قدمه "هيجل" بين التحليل الميتافيزيقى والصور الحرة لأنماط الشخصية الانسانية ، وصعوبة المسألة كلها ، وعدم كفاية المذهب ككل أو التبرير الذى صاغة "هيجل" ، لتحقيق هذا الربط ، ومدى قيمته بوصفه نسقاً فلسفياً مثالياً ، والتوحيد المتعسف بين النبأ التخيلى والصورة النفسية ، والتبرير الميتافيزيقى ، كل هذه الأمور السابقة سيتم تناولها ، بالإضافة لتوضيح مدى أهمية الكتاب وقيمة ، إذا ما تم فهمه فهماً صحيحاً ، والواقع أن من يريد فهم "العمل" ، والحكم عليه بصورة منصفة ، لابد أن يتعامل معه كما يتعامل مع كل الأعمال الأدبية الأصيلة ، والتأملات المجردة ، والمؤلفات الخيالية ، فينظر للظاهريات ، مثلما ينظر "لشوينهور" و"نيتشه" و"ولت وإيثيمان" ^(١) و"براوننج" ، وينقسم الناس عندما يتناولون مثل هذه الأعمال العبقرية المتعدد والغامضة ، إلى فريقين ، فريق يقدر المؤلف أو العمل ، بسبب غرابته وشذوذه ، وفريق يعارض معارضة عمياء ، فلا يرى فى الكتاب إلا أطواراً غريبة ومتقلبة ، إذ دنماً ما يعبر هذا النوع من الأعمال العبقرية عن ذاته بصورة حرة قد لا تخضع للمعايير التقليدية ، ويعتقد الناس دائماً ، أن الإنسان يجب أن يكون متيماً ومعجباً أو معارضاً لأعمال ومؤلفات براوننج ^(٢) وولت وإيثيمان ، وتولستوى ^(٣) والحقيقة أن هذه الأعمال ، يجب أن نتعامل معها ، بنفس الحرية التى كتبها بها أصحابها أو تعبر

(١) ولت وإيثيمان Walt Whitman ، شاعر أمريكى ، تناول شعره موضوعات الحب والموت والوطنية والديمقراطية من أهم أعماله ، أوراق العشب ١٨٥٥ ، رؤى الديمقراطية ١٨٧١ ، نماذج من أيامى ١٨٨٣ . (المترجم) .

(٢) براوننج دوبرت Browning (١٨١٢ - ١٨٨٩) شاع انجليزى . من أهم أعماله ، برلين ١٨٣٣ ، سترافورد ١٨٣٧ ، القس يشيد قبره ، الخاتم والكتاب ١٨٦٩ ، اغنيات ريفية ، أوسلادنو ١٨٨٩ .

(٣) تولستوى ليو Tolstoi (١٨٢٨ - ١٩١٠) روائى روسى من أعماله القوقاز ١٨٦٣ ، والحرب والسلام ١٨٦٩ أنا كارينا ، اعترافات ، عرض للكتاب المقدس ، الحاج مراد ، الجثة الحية (المترجم) .

عنها ، فلم يقدس مؤلفوها أحداً ، وإنما عبروا عن ذواتهم ، فعلىنا أن نحذوا حذوهم ، ونحكم على أعمالهم بنفس معاييرهم الحرة ، وإن كان العمل الذى أمامى يتصف بالغرابة ، ومتفرداً ، فمن حقى أن أحكم عليه حسب وجهة نظرى الشخصية ، كذلك إذا أردنا أن نكون منصفين فى أحكامنا ، يجب أن ننظر إليه ، بوصفه معبراً عن وجهة نظر فردية للحياه والفكر وليس بوصفه عملاً نهائياً ومطلقاً .

- ٢ -

قبل دراسة "الظاهريات" يجب أن نذكر أنفسنا باللحظة التاريخية التى ظهر فيها ، فلقد تم صياغة التعبيرات الأساسية للمثالية على يد لفيف من الأساتذة الذين كانوا يعملون فى جامعة ، بينا فى ذلك الوقت ، فكان "فشته" يدرس بالجامعة ، من عام ١٧٩٤ حتى تم طرده من الجامعة ، بسبب اتهامه بالإلحاد ، وكان قد تم نشر أعمال "شلنج" ، وكان "هيجل" الذى يكبر "شلنج" بخمس سنوات ، وطالباً له فى جامعة توبنجن ، قد بلغ من العمر الثلاثين عاماً فى عام ١٨٠٠ ، إذ قد التحق فى هذه السنة ، وبعد أن قضى فترة إعداد طويلة ، يعمل فيها كمدرس خاص ، بالجامعة بينا كمحاضر خاص ، كان معروفاً فى البداية بوصفة تلميذاً "لشلنج" ، ولكنه لم يعترف بذلك ، ولم يؤكد هذه الواقعة ، بالرغم من وضوح تأثير أراء "شلنج" وأفكاره فى أعماله الاولى ، أصدر "هيجل" فى ذلك الوقت المجلة الفلسفية بمصاحبة "شلنج" وفى عام ١٨٠٦ ، أخر اندلاع معركة بينا فرص التحاقه بالجامعة ، وفى عام ١٨٠٧ ، تأخر نشر "الظاهريات" ، بسبب الظروف السائدة فى تلك الفترة ، واضطر "هيجل" أن يشغل أعمال بعيدة عن العمل الأكاديمى لفترة من الوقت ولعدة سنوات ، ولم يحصل على العمل كأستاذ للفلسفة فى جامعة هيلدبرج إلا فى عام ١٨١٢ ، حيث ظل يعمل بهذه الجامعة حتى انتقل إلى جامعة برلين ، لذلك جاءت "الظاهريات" لاحقة لنشر أعمال "شيلنج" الرئيسية ، وتفترض معرفة الطلبة والقراء بمشكلات المثالية فى تلك الفترة ، كان "هيجل" يعامل طلبته ، وكما سبق أن وضحنا من قبل بقسوة بالغة ، فقدم وبقليل من الشرح ، مصطلحاً فلسفياً محقداً ، لا يتم فهم معناه إلا بعد تطبيقاته المختلفة والاستخدامات التى قد استخدمه فيها ، فلقد كان يصر على أن الفهم الحقيقى لمعنى المصطلح الفلسفى لا يتم إلا إذا أثار فى العقل أفكاراً معينة ، حين يتم استخدامه فى النسق التصورى ، واعتقد أن وصف مؤرخى الأدب الألمانى لغة "هيجل"

بأنها لغة بربرية ، مسألة تعود إلى لغته وطبعه "الشفاف بياني" ^(١) من ناحية وإلى محاولته ترجمة المصطلحات الفلسفية اللاتينية واليونانية إلى اللغة الألمانية من ناحية أخرى ، وهى محاولة نجح فيها "هيجل" لحد كبير وكان "هيجل" من الناحية التربوية معلماً قاسياً ، لا يمهّد الطريق أمام المتعلم ، ويفرض عليه الالتزام بمنهجه .

لقد بات القارئ الآن على علم بالفروض الفلسفية العامة ، وعلى معرفة سطحية بها إلى حد ما ، فيجب تعريف عالم الواقع فى ضوء ما يشكل الطبيعة الحقة للذات ويمثل أساساً لها ، ويتم استنباط المقولات الفكرية بالمعنى المزدوج الذى أصبحنا نألفه الآن ، أى يجب أن نأخذ فى اعتبارنا محاولة "كانط" فى استنباط المقولات أى البرهنة على أن الظواهر يجب أن تخضع لقوانين الفكر ، وتهتم أيضاً بأن نبين بتطور منهجى هذه الصور الفكرية وأنواعها ، ويفترض الكتاب أن القارئ سوف يكون مهتماً بهذا العمل ، ويكون مستعداً بصورة عامة للبحث فى مشكلة الحياة والطبيعة من وجهة النظر المثالية ، كما يتطلب منهج "الظاهريات" أن يكون القارئ ملماً بصورة تامة بالأدب الفلسفى الحديث ، فلم يذكر "هيجل" السابقين من الفلاسفة بالإسم ، واكتفى بالإشارات والتلميحات ، ولما كانت مثل هذه الإحالات لمقاولات ومناقشات ليست ماثلة فى وعينا التاريخى ، وبعيدة عن اهتمامنا ، فإننا دائماً ما نبذل جهداً مضاعفاً لمعرفة تأثير هذه الإحالات ومدى قوتها أو قيمتها .

كان "هيجل" مقتنعاً تماماً بالأهمية الأساسية للمنهج الجدلى ، ويرى أن هذا المنهج قد بات واضحاً ومنظماً ، ويخضع لقواعد محددة على عكس تلك الطريقة التى استخدمه بها "فشته" ، وأصبح أداة للفكر الفلسفى ، تتصف بالوضوح والبساطة وعلى عكس ما كان عند "شلنج" ، ويمكن القول إن المنهج الجدلى قد تجلّى فى "الظاهريات" منذ البداية ، وكما سبق أن أشرت فى صورته البراجماتية فالمراحل المتضادة والصور المتناقضة التى يمر بها الفكر الناقص ، والتى من الضرورى أن يمر بها فى طريقه للوصول للحقيقة ، يتم النظر لها فى هذا العمل بوصفها تشكل سلسلة من المراحل التى تتمثل فى تاريخ العلم وتاريخ الحضارة ، وفى الفلسفة يعد المنهج الجدلى هو المحدد لمسار طبيعة وتطور العملية الفكرية والمصور لها ، ولكن هذه العملية الفكرية ، تمر فى نفس الوقت ، بسلسلة

(١) نسبة إلى العناصر الشفافية التى سكنت إقليم فور تيمبيرج ، وهم قوم لهم لهجة خاصة بهم أثناء الكلام ويمكن التعرف على أبنائهم بمجرد تبادل العبارات ، ويشتهرون بالبساطة والتحرير الفكرى ، (المترجم) .

من المراحل ، تطابق المراحل المتعاقبة للعمليات المختلفة التى تحدث فى حياة الأفراد والأمم ، وهذه المراحل التى تمر بها الحياة الفردية والاجتماعية أو تتمثل فيها ، تكون مرتبطة بصورة عامة ، بصور من الأنشطة وبمجموعة من العواطف والرغبات الإنسانية المتصارعة ، وما قد يظهر بوصفه صراعاً بين الآراء والمقولات فى الفلسفة المنطقية ، ووجهات النظر ، والدعاوى ونقيض الدعاوى ، يظهر فى الحياة الإنسانية بوصفه صراعاً بين الاتجاهات الأخلاقية والاجتماعية وبين الآراء التى قد يضحى الناس من أجلها ، ويربطون مصانيرهم بها ، ولذا تظهر التناقضات والصراعات بين الأفكار الفلسفية كما لو كانت تكراراً أو إعادة لصور صراع الإنسانية من أجل الحياة والاستفادة ، إن الدعوى بأن التاريخ نفسه عبارة عن عملية جدلية ، دعوى يمكن تبريرها بصورة نسبية من الصفة الجدلية للإرادة والتى سبق أن وضحتها فى محاضرة سابقة ومن السهل القول بأن "هيجل" فى معالجته لمسألة التشابه بين المنطق والأخلاق أو التوازى الخلقى والمنطقى، إن جاز القول كان صورياً ، ويميل لتزييف التاريخ ، حين يفسر كوارثه وحروبه فى ضوء مقولات مذهب الفلسفى ، إلا أن مثل هذا الاتهام ، إن أمكن تقديمه إلى "هيجل" فإنه ليس موجهاً ضد "الظاهريات" ، بقدر ما يكون موجهاً لأعماله المتأخرة ، ومحضراته فى فلسفة التاريخ ، فالظاهريات تقوم باستخدام منهج يوضح الفلسفة بالتاريخ ، ولا يتهم كثيراً بإعادة بناء الحوادث التاريخية ، وإنما بالروح ، والمعنى العام ، والخطوط العامة للعمليات التاريخية ، فلم يكن "هيجل" يلزم نفسه فى هذا العمل ، بالنظرية التى وصفها فيما بعد ، والقائلة بأن التاريخ تعبير ظاهرى فى الحياة عن مقولات المنطق الفلسفى .

ويمكن القول إن المسألة قد جاءت على العكس ، فقد وجدت "الظاهريات" بين المنطق والتاريخ ، برد العملية الفكرية إلى صفة برجماتية أو عملية ، بدلا من تقديم ترجمة زائفة للحياة الواقعية والعملية إلى مجموعة من المقولات المنطقية المجردة ، فلقد وضع خلال العمل كله أن "هيجل" لا يفرق أو يفصل بين الفكر والإرادة ، والمنطق لا قيمة له إلا بوصفه منطق الحياة ، والحقيقة التى قد نعتبرها ، بمعنى من المعانى مطلقة ، لا توجد إلا فى صيغة عملية حياتية واضحة ، يعبر فيها كل من "المطلق والإنسانى" عن اهتماماتهما وعن أغراضهما ، فأهداف المطلق والإنسانية تعبر عن نفسها فى عمليات حياتية واضحة ، واستنتاج مقولات العملية الفكرية فى هذا العمل ، يتم بصورة جدلية ، ويقوم على منهج النقائض ، وهو منهج يكتسب عن "هيجل" قيمة عملية برجماتية ، ويوضح الطريقة التى يحيا بها الناس ، والطريقة التى يجب أن يفكروا بها .

لقد بينت بصورة عامة الاهتمامات الفلسفية التي تركزت حولها "الظاهريات". فإهتمت بالمثالية الجديدة، وبلاستنباط الكانطى للمقولات، وبإستخدام المنهج الجدلى استخداماً فلسفياً بحتاً، وبعلاقة الفلسفة بالحياة، والعقل بالإرادة، ويمكن القول بأن هذه الاهتمامات نفسها، هى التى دفعت "هيجل" حين قام بالتخطيط لهذا العمل، بتصوير أن أفضل تقديم للفلسفة، يجب أن يأخذ صورة سلسلة من المراحل أى تنوعات الوعى والحياة التى ينتقل العقل خلالها من حالته الأولية والطبيعية حتى يصل إلى حالة التعقل الفلسفى، وأعتبر "هيجل" هذا المراحل ضرورة فلسفية وقابلة للظهور تاريخياً فى حياة الأفراد والمجتمع، ويدأ له أن التوازى بين المنطق والتاريخ، والعملية الجدلية والتطور الانسانى، يساعد فى تقديم الفلسفة للقارىء، والحق أن فشل "هيجل" فى توضيح نظريته فى التوازى، وعدم فهم القارىء غير المتمرس للنظرية، ونفوره من فلسفة "هيجل" يعود فى جانب كبير منه إلى شخصية "هيجل" كمدرس، فلقد كان "هيجل" من النوع الذى يميل لإرباك الطالب، ودفعه للحيرة واليأس، ولا يأخذ بيده إلا بعد تكبيده المعاناة والمشقة، ولذلك لا يمكن أن يدرك الطبيعة الحقة لهذا التوازى إلا من يكون على معرفة بروح المذهب الهيجلى، ولا يتوقف عند حدود قراءة هذا العمل فقط.

وإذا تم التسليم بأن فلسفة "هيجل" ونسقه، يمكن تقديمها من خلال دراسة نظريته فى الموازاة بين المنطق والحياة الواقعية، فإن المشكلة الأولى التى يجب على "هيجل" حلها، تتمثل فى أن صور وأنماط الوعى التى يرغب فى عرضها، تظهر امامه فى جانب منها عبارة عن مراحل يعبر عنها تطور الجانب الأخلاقى لدى الشخص الفردى، وفى جانب آخر مراحل يجسدها تطور المجتمع، وسبق أن رأينا فى دراستنا "شلنج"، كيف كانت مراحل التعبير الذاتى للمبدأ المسمى بالذات أو الانا، فى جانب منها فردية، وفى آخر اجتماعية، وفى ثالث عامة وغير شخصية، فتعلم "هيجل" من "شلنج"، النظر لتعبيرات الذات بوصفها سلسلة من المراحل المتصلة منطقياً ببعضها البعض، ولكنها تختلف فى طريقة تأكيدها على أنماط الوعى الاجتماعى والفردى والشخص والعام، كان "هيجل" أقل اهتماماً من "شلنج" بالنسبة للفهم الفلسفى للطبيعة الخارجية، وكانت معرفته الواسعة تتركز فى الجوانب الأدبية والفلسفية والتاريخية والاجتماعية للحياة الانسانية، لذلك كان أمراً طبيعياً أن تقوم "الظاهريات" على الأفكار والخطوط العامة التى قد تقدمها، الصور والأنماط المنطقية للجنة الاجتماعية والفردية، ومن الطبيعى أيضاً، تقديم الأنماط الاجتماعية والفردية فى قسمين، ويتم التوحيد بينهما، بواقعة أن

الأنماط الفردية تتكرر دائماً ، وإن كان على مستويات أعلى وأكثر وضوحاً ، حين يتم النظر للفرد فى وصفه الحقيقى أى فى صلته بالنظام الاجتماعى الذى ترتبط به مراحل الوعى الفردى .

- ٣ -

ولكى يكتمل فهمنا الصحيح لبناء "الظاهريات" ، لابد أن نشير إلى عنصر آخر لا يقل أهمية عن العناصر التى سبق أن ذكرناها ، وإن كان يختلف عنها . ومعظم من تناولوا "الظاهريات" بالشرح والتوضيح قد أشاروا إليه وحظى باهتمامهم ، ولقد أبرز جوته فى كتابه "فيلهلم مايستر" نمطاً من أنماط الرومانسية ، لم يعد مألوفاً لدى قراء الأدب فى العصر الحاضر ، بالرغم من أنه له ما يماثله فى الأدب الإنجليزى ، وربما كان قراء الأدب فى عصور سابقة على معرفة بالصورة التى نتحدث عنها من قراءتهم للأدب الأوروبية المختلفة ، ولكن لعل محاولة المقارنة بين "فيلهلم مايستر" وكتاب "كارلايل" "سارتور رزا رتوس" قد توضح ما أقصد الإشارة إليه ، فبطل القصة الرومانسية الذى نشير إليه ، يمثل نمطاً رومانسياً خاصاً أى ليس مجرد فرد عادى تهدف القصة إلى الحديث عن شخصيته وجاذبيته بوصفه فرداً معيناً ، فالبطل يتم توظيفه للتعبير عن مراحل تعليمية معينة ولذلك يوجد شبه بين القصة الرومانسية التى تعرض لنمط من الأنماط وبين المقالة الفلسفية التى تتحدث عن مراحل معينة تنتقل فيها من مرحلة لأخرى . ولعل سارتور رزا رتوس ، خير مثال لذلك ، فهذه القصص الرومانسية ، تركز دائماً على عمليات تطورية معينة يمر بها بطل القصة ، فيصبح ممثلاً لنمط من الخبرة الشخصية أو لمرحلة من مراحل الشخصية وتطورها ، ولا يهدف كاتب القصة هنا وصف حياة البطل أو ما بها من مأسى أو ملامى أو أهواء وعواطف ، وإنما إلى توضيح رؤيته للعالم ، فتجد فى القصة الرومانسية وجهة نظر معينة تجاه العام أو تجاه جزء من أجزائه ، ولقد ظهرت فى الأدب الألمانى فى تلك الفترة نماذج عديدة حول هذا النوع من القصص ، تتفاوت فى درجة الأهمية ، فحاول "نوفالس" أن يرسم فى كتابه "هنرش فون أفتردنجن" صورة لحياة الشاعر الرومانسى التى يتمنى أن يحياها هو نفسه ، وإن كان قد وافقه المنية قبل أن ينتهى الكتاب ، وقد قيل أنه كان يخطط لعمل سلسلة من القصص ، تمثل كل قصة منها نمطاً معيناً من الشخصية ، ونستطيع أن نلاحظ أن البطل فى قصة "نوفالس" يمثل صورة

نمطية أن نموذجية للشاعر ، ولا يمثل حالة فردية معينة مثل "ماكبت أو روميو" (١) فأهمية القصة الرومانسية تكمن في "النموذج" وليس في الفرد ، ولئن كان الفن عمومًا يهتم بالنموذج أو النمط ، إلا إنه من الملاحظ في هذه القصة الرومانسية التي نتحدث عنها قد تم اختيار النمط اختياريًا حياديًا وموضوعيًا ، وتم خلق "البطل" لتصوير أو للتعبير عن صورة نموذجية مجردة أو تحقيق مطلب معين ، في حين أن النمط في بعض أنواع الفن الأخرى كما كان في "ماكبت" يصور البطل فردًا ، ويصبح نمطًا أو نموذجًا ، بسبب المتطلبات اللاشعورية أو ربما الوراثة والفطرية لعبقرية الفنان ، ففي "فاوست" لجوته ، يأتي الفرد أولاً ولا يكون النمط أو النموذج إلا نتيجة لعظمة الإبداع في حين أن "قلهم مايستر" يكون النموذج نتاج التطور الطبيعي قبل أن يكون فردًا ، واستخدام "لودفيج تيك" (٢) صيغة النموذج الرومانسي ، في مرات عديدة ، لكي يعبر بها عن صور التقدم أو صور الانحطاط والتخلف ، وكانت قصة "وليم لوفيل" كلها صورة للنموذج الرومانسي تأثر "هيجل" بالأساليب الأربعة السائدة في عصره ، فرسم ما سماه خيرة الروح أو العقل النموذج للجنس البشري ، في صورة قصة يمكن سردها أو في صورة سلسلة من القصص التي تعبر عن مراحل التطور للروح أو لهذا العقل ، لذلك تظهر "الظاهريات" ، بوصفها نوعًا من التأريخ أو قصة لحياة "روح العالم" قصة يجد فيها المرء ملاهى ومآسى الحياة الباطنية ، بدلا من الحوادث العينية ، تصور ما يحدث للأفكار أو إن شئت للغايات وللمقولات ، بدلا من أحداث العالم الواقعي ، إن اسم "روح العالم" ، الذي يستخدمه "هيجل" أحيانا والذي أصبح سائداً من الأدب المثالي المتأخر ، يحمل نفس المعنى الذي يحمله مصطلح "الذات" الذي استخدمناه في هذا البحث بمعنى عام ، وكل ما هنالك أن مصطلح "روح العالم" عبارة عن رمز أو صورة رمزية ، تشير "الذات" ، بوصفها ذاتا تحدث له الحوادث الإنسانية والتاريخية ، ولذا تصبح "روح العالم" ، كما لو كانت تحيا حياتها من خلال ما تعانيه أو ما تستمتع به من حوادث وعمليات فردية وتاريخية تشكل قدرها ، "روح العالم" صورة مجازية "الذات" ، بوصفها جوال يضرب في

(١) المقصود مسرحية "روميو وجوليت" لوليم شيكسبير ١٥٦٤ - ١٦١٦ . ومن مؤلفاته "أيضا ماكبت" وهاملت . (المترجم) .

(٢) نيك لودفيج (١٧٧٣ - ١٨٥٣) شاعر وكاتب من المدرسة الرومانسية ومن مؤلفاته ، حكايات شعبية ، القطة ذات الحذاء الطويل ١٧٩٧ ، جنوفينا ١٧٩٩ ، أكور مبوتا (المترجم) .

التاريخ ، والإله المتجسد ، الذى من المفترض أن تحدث له حوادث الحياة الإنسانية أو إن شئت الإله متنكراً مثل "ووتان الجوال" ^(١) ، لم يكن المصطلح مصطلحاً فلسفياً على الإطلاق ، ولكنه قد تم استعماله بالمعنى المجازى من قبل كثير من الفلاسفة .

ومكذا يمكن القول بأن "الظاهريات" يمكن النظر لها بوصفها قصة حياة "روح العالم" وأن "هيجل" قد وضع خطة بهذا المعنى للعمل كله ، ماعدا المقدمة ، وتتكون حياة "روح العالم" من سلسلة من المراحل التى يمكن أن نعتبرها تجسيدات أو تقمصات "لروح العالم" وأن كان "هيجل" لم يشر صراحة لذلك ، إلا إن فقرة من الفقرات التى وردت فى المقدمة ، توحى بتلك الفكرة إذ تشير الفقرة لروح العالم ، وبالعبارة التى خاطب بها "هاملت" شبح والده ، قائلاً ، كيف تستطيع الخلد العجوز أن يعمل فى الأرض بهذه السرعة ؟ ولذلك يقول "هيجل" أننا أحياناً نميل إلى القول ، حين نلاحظ مسالك وجوانب الخبرة ، وطرقها المتعددة ، بأن الروح قد امتدى لنور العقل من خلال الطريق الذى شقه لنفسه فى تاريخ الإنسانية ، والحق أن الإشارة الواضحة لمثل هذا التفسير قد ظهرت فى حقيقة أن "هيجل" كان دائماً يصف وجهة النظر النموذجية (المثالية) من خلال فرد أو شخص واحد أو مجموعة من الأفراد الذين تكون حياتهم فى العالم الطبيعى متوافقة تماماً مع هذه الوجهة من النظر المثالية مع تعبير هذه المرحلة من الوعى ، ولا يستطيع هذا الفرد أو هؤلاء الأفراد الانتقال من هذه المرحلة التى يجسدونها أو يعبرون عنها . ولذلك فى نهاية كل مرحلة من مراحل الوعى ، يتحدث "هيجل" عن انتقال الوعى لمرحلة أعلى يتم تمثيلها فى العالم الإنسانى بمجموعة أخرى من الأفراد تختلف عن مجموعة الأفراد فى المراحل السابقة ، لقد أصبح تخيل التقمص فى ظل هذه المراحل والشروط مسألة لا يمكن تجنبها ، إن شئنا معرفة ما قد حدث فى التاريخ ، والمصطلح الذى استخدمه "هيجل" للتعبير عن هذه المراحل النموذجية (المثالية) المختلفة فى تطور الوعى أو "روح العالم" هو مصطلح "صور الوعى" . وكانت هذه الصور الخاصة بالوعى صوراً منفصلة ، بمعنى أن كل صورة منها تعامل كشخص أو كبطل ، تماماً مثل الأبطال الذين تصورهم قصة "فلهم مايستر" أو "سارتور رزارتوس" ، أبطال لهم كياناتهم الخاص ، وبدايتهم الواضحة ، وقدرهم المحدد ، يثقون بأنفسهم ، وبحقيقتهم ، ولهم صراعاتهم ، وأعدائهم ، ومآسيهم ،

(١) إحدى أوبرات الموسيقى "فاجنر" الألمانى (المترجم) .

وتناقضاتهم ، وسقوطهم ، أو بداية نهايتهم ، واقتراحهم بظهور مرحلة أعلى ، أو صورة جديدة تبرز منهم فكل صورة تمهد للصورة الجديدة التى تليها ، كذلك يلاحظ أن هناك منجهاً وتحليلاً جدلياً مفصلاً ، يسير جنباً إلى جنب مع هذا التشخيص المتعمد للفكرة من خلال العمل كله ، فتشترك هذه السيرة شبة الذاتية لتجسد "روح العالم" ، مع نوع من الندم المنطقى لرأى نموذجى أو مثالى أو للمعقولية الماثلة فى حل معين أو فى باعث أو فى سلوك عقلى ، وكل هذه خصائص للمنهج المتبع فى العمل هذا المنهج المتعمد والمحير فى نفس الوقت ، "ويعتبر العمل" خالياً بصورة عامة من التعسف أى من التحليل المنطقى لما يتم النظر إليه دائماً بوصفه مخلوقاً حياً بالتالى يصبح تحليلاً لا قيمة له ، ويمكن القول إن العمل استمد قيمته من جدة الموضوع وطريقة معالجته ، ومن المزج الرائع بين التقدير والتحليل النقدى الصارم ، باختصار المزج بين عبقرية المؤلف والاهتمام الفلسفى الأصيل .

إن كل صورة من هذه الصور تكون لها حياتها الخاصة أى قصتها وتاريخها ، فتعبر كل صورة عن فكرة ، وعن سلوك ، وعن حالة ، ورد فعل تجاه العالم ، يظهر فى كل مرحلة كما لو كان نتاجاً للمراحل السابقة ، فتقدم كل مرحلة نفسها على أنها المرحلة الضرورية والحتمية للوعى ، وبوصفها المرحلة الوحيدة العاقلة ، والطريقة الوحيدة للحياة والتفكير والمفسر أو الموئل للحياة ، والفكر ، والعالم ، والواقع ، وكما يؤكد "هيجل" دائماً ، تعبر كل صورة من هذه الصور بطريقتها الخاصة ، ووفق وجهة نظرها ورؤيتها عن الطبيعة الحققة "للذات" ، فتمثل كل صورة منها ، وفى حدودها ، الحقيقية ، ولديها بصورة عامة "اليقين بأنها تعبر عن كل الوجود وأنها حقيقية" ، كما أنها تتضمن فى الحقيقة ، نوعاً من المقارنة بين جانب ذاتى وآخر موضوعى ، يظهر الأول فيما نعتبره ذاتها ، والثانى فى علاقتها مما نعتبره عالمها الخارجى . بمعنى آخر ، تعرض كل صورة من هذه الصور لجانب من مشكلة "الوعى الذاتى" جانب من مشكلة العلاقة بين الفكر والواقع . كما تظهر هذه المشكلة أيضاً فى كل حالة من الحالات ، كما لو كانت لها أهمية عملية أو عاطفية أو على الأقل قيمة واضحة ، وتظهر المشكلات النظرية دائماً على أنها مشكلات حياتية أيضاً ، فحين تتجلى "روح العالم" فى صورة من الصور ، تصبح فى البداية واعية بمشكلاتها ولكن دون أن تدرك معناها ، أفليست مجرد ملاحظ متأمل للوقائع ؟ لذلك لا تستطيع أن تدرك كيف يمكن أن تنتمى هذه الوقائع لطبيعتها الخاصة ، أليست مجرد سلوك عملى تجاه العالم ، سلوك يعبر عن طموح واحتجاج ، وثورة وإصلاح ؟ إذن لم تقم

بالعمل حتى الآن ، ولا بد أن تحارب معركتها وتبدأ فى التعبير عن نفسها، وحين تشرع الصورة فى إنجاز مهمة حياتها المحدودة أو فى مراحل أعلى تعبيرها فى العالم ، فإنها يجب أن تطور فى الحال ما هو بداخلها ، وتدخل فى صراع مع ما هو خارجها ، وغالباً ما تكون النتيجة بالنسبة لهذه الصورة ، هزلية أو مأساوية فى الجدل الناتج ، فالبداية الواثقة والهادئة أى فى شبابها تتحول حين تشرع فى عملها إلى نوع من خيبة الأمل إلى شعور بالتناقض إلى نوع من الندم المنطقي ، فلقد ثبت أن أفكارها غريبة ، وتحولت وقائعها المفترضة إلى أحلام ، وبدا إخلاصها ، حين تعرض لخبرة الحياة ، ولنوع من النقد الذاتى القاسى ، ليصبح أحياناً نوعاً من الخداع الذاتى ، وأحياناً أخرى نوعاً من النفاق ، إن مصير حياتها يتحدد بصورة عامة ، بمعادلة "هيجلية" يختص ويتميز بها المنهج الجدلى عند "هيجل". إذ يتحول صراعها الخارجى مع العالم الذى تراه موضوعها أو تراه شيئاً آخر غير ذاتها التى أن يصبح صراعاً داخلياً أيضاً ، أى أنها كانت فى البداية تلوم العالم على الصعوبات التى تواجهها والأخطاء التى تقع فيها ، ثم تكتشف أن الخطأ خطأها ، والصعوبات تتعلق بطبيعتها ، من جهة أخرى صراعاتها الداخلية وتناقضاتها الباطنية ، دائماً ما تعبر عن نفسها فى صراعات خارجية ، وهذه الوحدة بين الخارج والداخل ، هى ما تمثل النتيجة الإيجابية للعملية التى تنجزها كل مرحلة من المراحل ، مما رآته الصورة خطأ على أنه خاص بها، ثبت أنه ينتمى لما قد اعتبرته عالماً مستقلاً كلية عنها ، من جهة أخرى كل ما قد وجدته فى عالمها الخارجى ، قد ثبت بدوره أنه مجرد تطور وتعبير عن طبيعتها الخاصة هى نفسها ، لذلك يتضمن فشلها إعادة بناء نظرتها تجاه نفسها وتجاه العالم ، فما اعتبرته خاصاً بها ، صار غريباً عنها ، وما تصوره خارجاً ومستقلاً ومجرد "لاذات" تحول ليصبح جسدها أو لحمها ودمها ، ثم تمضى هذه الصورة الخاصة من الصور التى تتجلى فيها "روح العالم" ، تاركة المجال لظهور نظرة جديدة لطبيعة الأشياء ، تتشكل فى نمط جديد من أنماط الوعي .

وحين يتبع القارئ هذه السلسلة من الصور النموذجية للوعي ، يندهش دائماً بالنقد السلبي الذى يواجهه فى كل مرحلة من مراحل الوعي ، فما قد يبدو فى البداية فردياً وخاصاً تراه الصورة شيئاً مقدساً من وجهة نظرها ، ولئن كان واضحاً أن "هيجل" حين يمارس مثل هذا السلوك ، كان متأثراً بحكم ثابت ، يتمثل فى أن الحياة أو التاريخ فى زمنه ، قد تخطى مرحلة الوهم الانسانى والمحاولات الخاطئة إلا إن النقد السلبي الذى

كان يمارسه ، يعد شيئاً متعلقاً بالجوانب الفنية للمنهج الذى يستخدمه ، فلقد تعلم "هيجل" من سقراط ومن المحاورات الأفلاطونية ومن النقائض الكانطية ، ومن "فشته" ، ومن حب "شلنج" للتناقضات ، كيف يكون جدلياً ، وعارضاً للتناقضات ، وسالباً للتأملات ويعتبر هذا المنهج السلبي من الناحية الفنية ، متعمداً ودقيقاً ، ومملاً ومجهداً فى معظم الأحيان ولا يظهر هذا المنهج فى المرحلة التى يتم تطبيقه فيها على أنه منهجاً خارجياً يطبقه الفيلسوف ، وإنما يظهر كما لو كان يمثل نوعاً من الخبرة والتطور الداخلى للصورة التى يتناولها الفيلسوف بالدراسة ، والواقع أن القارئ يشعر دائماً بالتعاطف مع كل مرحلة متعاقبة من مراحل تجليات "روح العالم" ، إذ تشعر فى البداية بمهمتها "الالهية والكلية" وتحاول الانتصار فى العالم ، بعد أن حملت على أكتافها كل ما تم إنجازه فى الماضى ، وكل أخطاء المراحل التى قد سبقتها ، ولكنها سريعاً ما تجد نفسها ، تقع فى المنتاقضات ، وتدخل فى شبكة من الصراعات الداخلية ، وتنتهى حياتها كما إنتهت حياة "شمشون الأعمى" ، ضحية للفلسطينيين والذين لا يمثلون فى هذا العالم المثالى إلا أفكاره ذاتها ، إيه "هيجل" يعتبر ما يسميه ، بمبدأ السلب مبدأً أصيلاً وأساسياً لعملية العالم وللمنطق الفلسفى ، لذلك يصل المنهج الجدلى فى هذا العمل إلى أقصى درجة من الوضوح ، لم يتم الوصول إليها فى كل الأدب الفلسفى من قبل ، ولكن لا يجب أن نفترض أن "هيجل" نفسه كان ينظر لهذه العملية على أنها عملية سلبية خالصة ، ففى مقدمة هذا العمل ، وفى ثنايا موضوعاته ، يوضح دائماً أن كل كشف من هذه الاكتشافات السلبية ، مهما كانت مأساوية من وجهة نظر الحياة أى من وجهة نظر الفكرة أو الرأى أو السلوك المدروس ، تعد أيضاً كشوفاً إيجابية ، وكشفاً جديداً للعلاقة الداخلية بين العقل والأشياء ، ودليلاً جديداً على أن فى عالم الخبرة لا تنفصل "الذات" عن الموضوع ، وتنمو وحدتهما من الصراعات القائمة بينهما ، طالما أن علاقاتهما ببعضهما البعض لم يتم تقديرهما تقديرًا كافياً .

يحكى "روزنكرانز" فى عرضه لحياة "هيجل" عن قصة حدثت فى السنوات الأخيرة من حياته ، حيث كان "هيجل" يقيم فى "هايدلبرج" ، أنه كان يجتمع بمجموعة من الطلبة ، يناقشون بعض جوانب ونتائج المنهج الجدلى ، وكيف كان الطلبة يستمعون بهلع لهذا الهجوم المدمر على الآراء والنظريات التقليدية ، حتى أن أحدهم قد قال بعد انتهاء "هيجل" ومغادرته ، ليس هذا إلا الموت نفسه ، ولذا يجب أن يموت كل شيء ، فى حين أن

طالباً آخرًا كان حاضراً ، استطاع أن يدرك الجانب الإيجابي للمناقشة ، وعبر عن سعادته لذلك وتفاؤله ، تؤكد وجهة نظر "هيجل" الخاصة ، أن العمليات السلبية إذا ما تم النظر لها من أعلى تعبر عن "الانقسام الذاتى" الباطنى لحياة الروح ، وتعنى إثراء وجودها من خلال التعبيرات المحدودة العديدة التى تكمل كل منها الأخرى ، وتعبر جميعها عن مجموع الحياة الحققة ، فالحقيقة كما يقول "هيجل" فى مقدمة الظاهريات هى "الكل" ، ولأن الحقيقة هى الكل ، لا تستطيع قوة السلب النهائية ، أن تمنع "روح العالم" من التجسد فى صور جديدة أو أن تعبر من خلال الثروة التى تحويها هذه الصور الجديدة ، عن النتائج الإيجابية التى تعد حسب وجهة نظر "هيجل" النتائج الحتمية للمراحل الدنيا أو الصور السابقة .

- ٤ -

لقد اقتربنا الآن وأصبحنا على استعداد - بصورة أفضل من قبل - لمعرفة الطريقة التى تم بها بناء "الظاهرات" ويعلن "هيجل" فى التمهيد الذى بات معروفاً ، بوصفه أول عرض نظرى لخطة النسق الهيجلى الفلسفى ، إنه بدلاً من أن يبدأ نسقه الفلسفى المقترح ، ببرهنة مباشرة عليه ، يود أن يمهّد الطريق للفلسفة ، بتوضيح الخبرة التى قد مر بها الوعى خلال انتقاله من حالة السذاجة إلى البصيرة الفلسفية فتم تحديد صور الوعى أو مراحلها ، وتأسيس العلاقة المنطقية بين هذه المراحل أو الصور ، وشخصياتهم بوصفهم صوراً حاضرة فى مسار تاريخ الحياة ، الإنسانية ، ويعنى "هيجل" بكلمة الوعى ، عملية عقلية ، طالما كانت تقف فى مقابل واقعة معينة أو تعارض أو تواجه موضوعاً معيناً ، واعتبر إن "مشكلة الوعى" الأساسية هى مشكلة تحديد الوعى لعلاقته بموضوعه ، ولا يمكن فى نفس الوقت تحديد هذه العلاقة ، بدون التعرض لسلسلة من الآراء والمواقف المتعاقبة ، يتم فيها ، تبديل كل من الوعى صاحب العلاقة والموضوع الذى يواجهه ، لوضعهما أى تبادل مواقف كل منهما ، أثناء التأمل والخبرة بمشكلات الموقف . فحين يستوضح الوعى مشروعه ، يظهر فى مراحل أربع متميزه ، فى المرحلة الأولى منها ، يظهر الوعى ، بوصفه مجرد وعى خام أى عملية معرفية ، تجد عالماً من الوقائع يواجهها ، فتسعى ببساطة لفحص هذه الوقائع ، لتعرف المؤكد والحقيقى منها ، المرحلة الثانية هى مرحلة الوعى الذاتى أى النظرة المثالية التى ترى الموضوع فيها مجرد تعبير عن نفسها ،

المرحلة الثالثة العقل ، حيث توجد فيها موضوعات الوعي ، بوصفها تجسداً موضوعياً للأفكار ولكن في صورة تجعل "الذات" تنظر لهذا العالم المقولب في مقولات ، على أنه مازال متطابقاً مع بنائها الذاتى ، ولذلك يمكن التعبير عن سلوك الوعي في تلك المرحلة كما يلى : هناك عالم بالفعل ، وهو عالم واقعى وحقيقى ، ولكنه في الحقيقة عالمى ، أفهمه بالعلم أو انتصر عليه بإرادتى ، باختصار أمتلكه كلية ليس بوصفه مجرد تعبير عن رغبة شخصية ، وإنما بوصفه يعبر عن حقيقتى الكلية الصحيحة ، المرحلة الرابعة تسمى الروح^(١) أى الذهن أو الروح بالمعنى الواضح والمتعين ، وعالم الروح لا يتكون فقط من حقيقى الكلية الصحيحة ، وإنما من حقيقى الواعية التى يتم التعبير عنها فى النظام الاجتماعى الذى انتمى إليه ، وبالإنسانية التى أشارك فيها ، وعلى قمة عالم الروح وحين تصل لمرحلة التعبير المطلق ، يظهر نوعاً من الوعي أو سلسلة من صور الوعي ، كان قد تم عزلها صورياً عن الروح أى عن النمط الاجتماعى للوعي ، وهو الوعي الذى يمكن أن نسميه فوق الاجتماعى ، أو العالم الدينى ، وهو العالم الأخير الذى يتوقف عنده الوعي ، قبل أن يصبح وعياً فلسفياً واضحاً .

لم يعرض "هيجل" كيف تتكون المرحلة الأولى أو مرحلة الوعي البسيط الذى قد عرضناها فى الفقرة السابقة ، وإنما عرض فى البداية لبرهان تفصيلى جدلى عن المثالية بصورة عامة أو عن دعواها أو موضوعها العام ، والموضوعات التى تناولها ليست جديدة وتشبه إلى حد كبير تلك التى تناولها كل من "فشته" و "شلنج" ، بالرغم من جدة الطريقة التى عالجها بها ، ويعد الجزء الأول من "الظاهريات" ، غاية فى الصعوبة ، خاصة بالنسبة للقراءة الأولى ، الأمر الذى جعل الكتاب يستعصى فهمه على كثير من القراء ، ويمكن القول أن أهم خصائص "الظاهريات" تبدأ من الجزء الثانى ، أو المرحلة الثانية ، مرحلة الوعي الذاتى ، وتستند طريقة تناول "هيجل" للموضوع فى هذا الفصل على الدعوى القائلة بأن المثالية بالرغم من ارتباطها من الناحية الفنية بالفلاسفة إلا إنه من الناحية العملية ، يعد كل إنسان مثالياً لأن من طبيعة الكائن العقلى أن يؤكد أولاً بصور

(١) كلمة " Geist " الألمانية تترجم إلى كلمة الروح أو "الذهن" وقد استخدمها "هيجل" نفسها فى وصف الموضوع الذى تدرسه فلسفة الروح ، ولذلك نلاحظ أن الكلمة الألمانية عند هيجل لها معنيان : تعنى أولاً "الوجود الروحى" وتعنى ثانياً ، أعلى مرحلة من مراحل الروح الذاتى . (المترجم) .

نفسه بوصفه الحقيقة المركزية فى العالم ، ثم يحاول أن يفهم كل ما يجده وفق اهتماماته الخاصة ، وهكذا تبدأ الوحدة بين التحليل المنطقى والصورة النموذجية للشخصية الانسانية ، وتظهر المرحلة الأولى من الواعى الذاتى فى الفردية الساذجة (الخام) للفرد أو الإنسان البدائى ، وتحدث الحركة فى هذه المرحلة وتتحدد ، وفق الواقعة أو الحقيقة التى أصر عليها كل من فشتة و"شلتنج" ، بأن "الذات" لى تكون فرداً ، تحتاج مهما كانت درجة سذاجتها ، أن تكون اجتماعية أى يجب أن تعرف نفسها بالمقارنة بالآخر الذى يظهر بوصفه دخيلاً ومزعجاً أى بوصفه ذاتاً مزيفاً فى عالم الفرد البدائى ، يقول الطفل أو البدائى للغريب "أنا "الذات" ، فمن أنت ؟ " لذلك الوضع الطبيعى "للذات" الساذج أو الخام ، هو وضع يتصارع فيه مع بنى جنسه ، إن هذه المرحلة البدائية الهادمة لذاتى سريعاً ما تفسح المجال لمراحل من الوعى الذاتى ، تتضمن صوراً أعنف من الفردية ، وإن كانت ما تزال تتصف بالسذاجة ، ومع نمو "الذات" ، يصبح عالمها أكثر تعقيداً ، وفى مرحلة العقل ، تنتقل إلى صور الوعى التى ما تزال فردية ، ولكنها تواجه بعالم عقلى أو مقولب فى مقولات ، تسعى للانتصار عليه أو القيام بواجبها تجاهه ، فلا تكون فردية فقط ، وإنما كلية واضحة ، ولذلك تسعى كل صورة من صور هذا الوعى ، لما تعتبره كلياً أن ترى أن العالم كلية واضحة ، ولذلك تسعى كل صورة من صور هذا الوعى ، لما تعتبره كلياً أو ترى أن العالم كله يسعى إليه ، وبالتالي يظهر عالم الروح منذ تلك اللحظة بوصفه سلسلة من التجليات الخاصة بالذات تلك التى لم تعد فردية ، وإنما ذات كلية واضحة واجتماعية فى نفس الوقت . بمعنى آخر تصبح هذه الصور مجتمعات كاملة ، وأماً ، ومراحل حضارية ، وفى مستويات أعلى ، حركات فكرية ، وحركة اجتماعية عامة وإصلاحات وإعادة بناء للمجتمعات ، ومؤسسات ذات قيمة روحية .

والواقع أن هذه الصور المتعددة للوعى ، ترتبط مع بعضها البعض بعلاقة زمنية وتاريخية . فصور الوعى "الذاتى" و"العقل" تكون متعاصرة مع صور الروح ، بمعنى أن هناك صوراً معينة من الفردية ، تكون موجودة ، ومميزة ، لأنماط اجتماعية معينة لذلك تظهر متعاصرة ومرتبطة بها ومن أجل إجراء التحليل الجدلى فقط يتم تحليل صور الوعى الذاتى وصور العقل قبل صور الوعى الروحى . كذلك ترتبط صور معينة من الوعى الدينى برابطة مشابهة لتلك الرابطة مع مراحل معينة فى تاريخ الروح ، وإن كان لا يتم التعامل مع صور الوعى الدينى بكامل صورها إلا بعد أن تظهر صور العقل الجمعى وتنتهى مهمتها .

كانت تلك خطة "الظاهريات" ، وإذا تم النظر لنتائجها ، وباعتبارها تحققاً جدلياً ، فإنها تصبح تعريفاً لصورة من الوعي ، تتطابق مع الوعي الفلسفي ذاته ، فتظهر الفلسفة عند "هيجل" بوصفها النتيجة النهائية لتاريخ العالم ، ولا يعنى ذلك أن هذه النتيجة قد تم الحصول عليها من "التعالى" فقط أو من تجاوز أحداث التاريخ ، وإنما قد نتجت من شمول كل صور الخبرة ، وكل صور التعبير الذاتى التى تم تعلمها طوال التاريخ ، فالتعريف الفلسفي لطبيعة "الأنا" ، ولعلاقتها بالعالم لا يمكن الحصول عليه إلا على أساس نوع من التقدير لكل الصور التى قد عرفتها "الذات" عن نفسه فى تاريخ الإنسانية، وتقول الفلسفة بتحويل درس التاريخ إلى قانون المنطق ، من جهة أخرى ، يعتمد التطور المنطقى من جانبه على التطور الذى يحدث للعقل ، ويكرر بطريقته المجردة الخاصة ، النمو الذى حصل عليه العقل من خلال الصراع العملى بينه وبين العالم أو فى داخله ، إن تاريخ الإرادة الإنسانية ، وتطورها من خلال الصراع والمأساة ، سوف ينعكس فى عالم الفكر الخالص ، من خلال تتابع "المقولات" وتعريف الحقيقة .

لقد قال "فشته" بمثالية أخلاقية ، وقام "شلنج" بجهد لتوحيد المثالية بالتاريخ الطبيعى ، ووصل لذروة مذهبه ، فى اللحظة التى كتب فيها العمل الذى قد سبق لنا عرضه أى فى فلسفة للفن ، وبدأ "هيجل" بإدراك أن "منطق التاريخ" أو بصورة عامة ، منطق النشاط الإنسانى والإرادة الإنسانية ، هو التمهيد الطبيعى ، لفهم الحقيقة النظرية .

المحاضرة السابعة

أنماط الوعي الفردي والاجتماعي في ظاهريات "هيجل"

من الضروري قبل أن نبدأ هذه المحاضرة ، أن نبين بدرجة أكثر وضوحاً ، علاقة "فينو مينولوجيا الروح" بالمشكلة العامة للمثالية أى مشكلة تحديد العلاقة بين العالم الخارجى أو الذى يبدو خارجياً وعالم الخبرة وطبيعة "الذات".

- ١ -

لقد انصب اهتمام "هيجل" كغيره من المثاليين ، على تحديد الطبيعية الحقيقية لتلك العلاقة ، ومع ذلك يلاحظ أن فى "الظاهريات" الذى يعد مقدمة لفلسفة ، وليس نسقاً فلسفياً على الإطلاق ، لم يعرض الكتاب بصورة كاملة لاستنباط مثل هذه العلاقات الحقيقية بين "الذات" والعالم، غالباً ما يفترض معظم الناس أن عملاً مثل "الظاهريات"، يعد محاولة لاستنباط الصور والمحتويات التى يجب أن تضمها المراحل المختلفة للوعى ، بصورة قبلية وضرورية ، وحين يبدأ القارئ فى قراءة الكتاب ولديه هذا التصور المسبق للعمل ، نجده يسأل حينما يذكر "هيجل" صورة معينة من الوعي الفردي أو الاجتماعى أو الدينى ، عن السبب الذى يجعل هذه الصورة المعنية تظهر بالضرورة ؟ وكيف عرفت بوجود هذه الصورة ؟ وهل عرفت بطريق آخر غير طريق الخبرة العادية ؟ وإذا تحقق ذلك ألا تكون متظاهراً باستنتاج ما تجده بالفعل بوصفه حقيقة من حقائق الطبيعة الإنسانية ؟ الإجابة مثل هذا الاعتراض وتلك الاسئلة من الممكن القول بأن "هيجل" يكرر دائماً .

ويعترف بأنه فى "الظاهريات" ، لا يقوم "بإستنباط" وجود هذه الصور المختلفة للوعى ، لما توجد فى حياتنا أو بوصفها منتمية للخبرة العينية لحياتنا الإنسانية ، وإنما يستخدمها فقط لتوضيح المراحل التى يتطلبها بالفعل منطق عملية تطور الوعى ونموه فكما تظهر مشكلة معينة فى مرحلة معينة ، وتبدأ هذه المشكلة فى التطور ، وتبدأ صعوبات المرحلة فى الوضوح ، حين يصبح صاحب المشكلة واعياً بانقسام منطقى معين ، من المفترض أن تتخذها الجوانب والوجوه المختلفة المشكلة من عقله ، ثم ينتقل فى ظل هذه الظروف إلى الحياة ذاتها فيجد فيها ، صورة عملية أو تتعلق بالفهم العام أو شخصية أو نشاط اجتماعى ، يعبر بطريقته الخاصة ويصورة أساسية عن نفس المشكلة التى يتعامل معها أو تواجهه ، كذلك يفعل "هيجل" فى "الظاهريات" إذ يستخدم الشخصيات وأحداث الحياة الإنسانية أو الوعى الإنسانى ، كنموذج أو كتوضيح للمرحلة الحالية لمشكلته ، بهذه الطريقة يستطيع المرء أن يفهم بدرجة أوضح ، ما قد يبدو فى الوهلة الأولى غامضاً من أرائه ، وبالتحديد موقفه من علاقة موضوعه بالتتابع الزمنى للمراحل التى يقوم بتحليلها ، فقد يظهر حين يناقش نقطاً معينة فى موضوعه كما لو كان يعتبر التتابع الزمنى لمراحل المدنية أو الحضارة ، مطابقاً للتتابع المنطقى لمراحل المشكلة التى يقوم بتحديد ما أو تعريفها ، وذلك بالفعل الوضع إلى حد ما . من جانب آخر توجد حالات عديدة ، يكون فيها التعاقب الزمنى لمراحل الوعى الذى ندرسه أو نتناوله ، بالنسبة لعقولنا ، إما غير محدد على الإطلاق أو يختلف عن التعاقب المنطقى لجوانب أو مراحل المشكلة الفلسفية التى يتتبع "هيجل" تطورها . لذلك فى الجزء الأول من "الظاهريات" الذى يحمل عنوان "الروح" حيث تتم فيه دراسة مراحل الحضارة . يتناول "هيجل" فى البداية أنماط بدائية من الحضارة ، ثم يصعد بها تدريجياً لأنماط أرقى حضارياً . حتى يخيل للمرء أحياناً أنه يتناول التعاقب الزمنى للتاريخ الأوروبى . ولذا قد يبدو شيئاً مثيراً تماماً ، حين نلاحظ أن "هيجل" حين وصف الحياة العقلية . لما يمكن أن نسميه بالنمط الاستعماري ، قام بنقلة سريعة وغير واضحة من وصفه للحضارة الرومانية إلى وصف خصائص الملكية الفرنسية للملك لويس الرابع عشر . ولذا قد يتساءل القارئ الملم بالموضوع عن "ماذا حدث للعصور الوسطى ؟" كذلك فى الأجزاء الأولى من "الظاهريات" ، تناول "هيجل" أنماطاً فردية بدلاً من أنماط اجتماعية ، فظهرت سلسلة من مراحل الوعى ،

تحتوى مثلاً وعى إنسان بدائى يتصارع مع بنى جنسه ، وعى الرواقى المستقل عن كل ظروف القدر وأحداثه ، وعى المتعصب الدينى أو المتدين الذى يعزل نفسه عن الناس ، ويحيا فى صومعة يبحث فيها عن الوحدة الصوفية مع إله كامل ولا متناهى ، وعى فاوست (مثل الوعى الذى عرفه فاوست ، جوته فى البداية) ، وعى فارس متجول ، مثل وعى دون كيشوت ^(١) ، يسعى لمغامرة يتصارع فيها مع كرامته الذاتية ، وعى مجموعة من الدراسين المتزمتين ، الذين ينتقد كل منهم الآخر ، باختصار شديد نجد سلسلة من الصور الشخصية التى تبدو متعسفة بالرغم من أهميتها وقيمتها . وسريعاً ما يتساءل المرء عن العلاقات الزمنية التاريخية لهذه الصور من الشخصية ، ويشعر بأنها لا تنتمى لاي حقبة زمنية معينة ، ولذلك التطابق بين تطور الإنسانية والتطور المنطقى لمشكلة معينة ، لا يعد مبدأ أساسياً عند "هيجل" بقدر ما يعتبر مبدأ يتم التفسير فى ضوءه أو قاعدة موجهة يمكن الاسترشاد بها .

إن كل هذه التعبيرات المتنوعة يجب أن تفهم فى ضوء هذا الاعتبار السابق ، فالظاهريات ليست فلسفة للتاريخ ، إنما مسئولة عن استخدام الأنماط والنماذج التاريخية لتوضيح مراحل نمو وتطور وعى عقلى معين ، فتبحث عن النماذج والأمثلة فى الخبرة أو بصورة تجريبية ، ثم تقوم بتحليلها منطقياً ، فالتحليل وسيلتها للانتقال من مرحلة لأخرى .

ومع ذلك توجد حالات تصبح فيها العلاقة الزمنية نفسها ذا أهمية فى حد ذاتها ويفضل "هيجل" أن يبين لنا بوضوح تلك الحالات التى تظهر فيها هذه الأهمية . فهناك عمليات تاريخية ترتبط ببعضها البعض ، ويرى "هيجل" أن الصلة بينها ، ما هى الأصلية منطقية ، ويجد إن حدوث مثل هذه الصلة المنطقية يتم فى حالة تحلل الدول الصغيرة التى يرى أنه من المحتم أن يحدث ، بسبب عدم الاتساق المنطقى بين الأفكار والمثل العليا المحلية أو الإقليمية ، فلا بد أن تفسح المجتمعات المحلية الصغيرة المجال ، لأسباب يعتبرها "هيجل" ، أسباباً منطقية بحتة ، لظهور عالم من النمط الإمبراطورى للوحدة

(١) بطل رواية ، دون كيخوتى دى لامانشا من مؤلفات ، ثريانتس سابيدرا ، هيجل دى "١٥٤٧ - ١٦١٦ الدوائى والكاتب المسرحى الأسباني (المترجم) .

الاجتماعية ، ومع ذلك يرى "هيجل" أن العملية التي يتحقق بها ذلك ، عملية تتضمن نشوب الحروب التي تحدث بصورة عرضية أى أن هذه الحروب التي تحقق بها الوحدة الامبراطورية ، لا تتحدد تفاصيلها بالعملية المنطقية التي تعد مسئولة عنها أو تأتي نتائجها متسقة مع هذه العملية . حالة أخرى تعد من الحالات المهمة فى بناء "الظاهريات" ، وهى الحالة التي تنشأ بسبب تحلل المجتمع الإمبراطورى من خلال حصول المواطنين على الاستقلال الفردى ، وحدث تمرد على السلطة يؤدى إلى الفوضى . ولما كان "هيجل" قد كتب ذلك فى فترة لاحقة للثورة الفرنسية ، وفى زمن كان المستقبل الأوروبى مشكوكاً فيه كلية فإنه قد تحدث عن هذه العملية ، ليست بوصفها العملية النهائية ، والهدف النهائى للحضارة الإنسانية ولكنها بوصفها عملية روتينية ، يرى أنها تحدث فى التاريخ الإنسانى مرة تلو الأخرى ، وبشكل متواتر . فتؤدى الإقليمية للنظام الإمبراطورى الذى يؤدى بدوره إلى الثقافة التي تؤدى بدورها إلى نمط راق من الفردية ، ومع زيادة النزعة الفردية تنشر الفوضوية ، وهكذا يرى "هيجل" فى هذا الكتاب أن فلسفة العمليات الاجتماعية ، تتمثل فى عودة العقل ، فى ظل انتشار هذه الحالة الفوضوية إلى حالته الأولى أى إلى نوع من الانتكاس المؤقت ، حيث يبدأ دورته الحياتية من جديد ، ويكرر وربما بصورة دائرية ، مراحل تعبيره السياسى الذاتى . وهكذا يبدو الدرس المنطقى أو النتيجة المنطقية ، حسب إدراك "هيجل" للأوضاع فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر هو أن الاستقرار الحقيقى والوحدة العقلية للوعى ، لا يمكن أن يتحققا على أساس اجتماعى صرف ، والنتيجة المنطقية لفشل الإنسان فى إعطاء النظام الاجتماعى نوعاً من الاستقرار والبناء الثابت فى العالم المرنى ، يؤدى فى "الظاهريات" ، للانتقال إلى الوعى الدينى ، ثم الانتقال منه إلى الوعى الفلسفى .

يعرف "هيجل" تطور الدين نفسه فى القسم الأخير من الكتاب على أنه موازى للتطور الاجتماعى . وكل ما هنالك أن التطور التاريخى للدين يختلف فى نمطه ، فالدين بوصفه تجلياً أعلى للروح لا يتطور فى شكل دائرى أى يتطور بحيث يعود مرة أخرى لنفس الحالة الفوضوية التي قد يكون قد بدأ فيها ، وإنما يتطور فى خط مستقيم ، فبدأ من التعرف الغامض بالإله فى قوى الطبيعة إلى التوحد الكامل للمبدأ الإلهى ، مع مبدأ للوعى الذاتى العاقل ، وتكون فيه مراحل الوعى الدينى مراحل منطقية وتاريخية زمنية فى نفس الوقت ،

وإن كان من الضروري هنا القول إن "هيجل" فى عرضه ، قد اهتم فقط بما يعتبره ، يمثل الصور الأساسية للدين ، ولم يحاول أن يحدد هذه العمليات بصورة قبلية فتكون نتاجاً للصراع الطويل بين الأديان المختلفة ، كما كان الصراع بين المحمدية ^(١) أو الإسلام ، والمسيحية ، فلقد تجاهل "هيجل" مثل ، هذه الأمور فى عرضه لنمو الوعى الدينى وتطوره ، واعتبرها تنتمى لجوانب الحياة التاريخية التى يجب أن ندرسها فلسفة كاملة للتاريخ ، أما "الظاهريات" التى تسعى للتوضيح فقط ربما تتجاهلها كلية .

وحين نتذكر أن كل الصور الخاصة بالحياة الشخصية والاجتماعية والتى تم عرضها فى "الظاهريات" كانت مسبقة ، وبالتحديد فى الجزء الأول من الكتاب بعرض لسلسلة من الآراء المتعلقة بطبيعة الأشياء والتى من الواضح أنها سلسلة من النظريات الفلسفية أو التصورات ، وليست سلسلة لمراحل الوعى الاجتماعى أو الوعى الخاص بالأشخاص ، نستطيع أن نرى إلى أى حد تعتمد بناء "الظاهريات" ، على الدعوى القائلة إن علم نفس وتاريخ علم الاجتماع ، يمكن أن يتم تأويلهما أو تفسيرهما فى لغة منطقية صرفة .

- ٢ -

قبل السير قدماً فى عرضنا ، علينا أن نتوقف قليلاً ، لندرس العلاقة بين "الظاهريات" والنتيجة الفلسفية البحتة التى كان "هيجل" يسعى إليها ، هذه النتيجة كما نعرف هى القول "بالمثالية المطلقة" أى القول بأن كل الوجود ، وكل جوانب الحياة ، والطبيعة ، وكل وعى فردى أو اجتماعى ، عبارة عن تعبيرات عن معنى "مطلق" واحد مفرد ، تتحد خبرته بمثل أعلى ضرورى وكلى ، هذا المطلق يتم التعبير عنه مباشرة فى وعى ذاتى ، طالما كان هذا الوعى الذاتى عاقلاً ، بمقارنة "بشلىنج" لا يهتم "هيجل" كثيراً بالنظام الطبيعى للأشياء الخارجية ، وبالجانب اللاواعى "للحياة العقلية" حقيقة أنه يعترف دائماً باللاوعى ، ولكن اللاوعى عنده ، مجرد جانب لعملية واعية عينية ، تماماً

(١) لفظ استخدمه بعض المستشرقين اشتقاقاً من اسم الرسول أسوة باشتقاق المسيحية من اسم المسيح والبوذية من بوذا ، والكنفشيوسية من كونفشيوس ، فى حين أن الإسلام مشتق من فعل ، اسلم ، وليس من شخص الرسول . (المترجم) .

كما يحدث لمن يكون مشغولاً بالحياة العملية ، لا يكون واعياً بالدوافع التي تحكم تصرفاته العملية أو من يكون مشغولاً بعملية فكرية معينة ، ولا يكون واعياً بالصورة المنطقية الصورية لهذه العملية إن قدر مطلق "هيجل" أن يتم التعبير عنه في صورة واعية. ويصر "هيجل" دائماً على أن هذه الصورة الواعية لا بد أن تكون دائماً صورة فردية. فلا بد أن يكون المطلق واعياً بوصفه فرداً أو بوصفه نسقاً لوعى مجموعة من الأفراد . لم تكن "الظاهريات" ، واضحة بالنسبة لمسألة ما إذا كان المطلق في كليته كائناً واعياً ، فلقد تركت النتيجة غامضة ، ففي خاتمة الكتاب ، حيث تم عرض النتائج ، يظهر المطلق بوصفه وعياً بمعنى العملية الإنسانية كلها ، وتكون كل الصور المختلفة والمراحل المختلفة للحياة ، حاضرة بالنسبة للوعى المطلق حضوراً مباشراً وطالما كان "هيجل" مهتماً في هذا الفصل الختامي ، بوصف النمط الفلسفى للوعى ذاته فإن هناك دلالة قوية على أن الوعى الذى ينسبه هنا للمطلق ، يتطابق فقط مع الوعى الذى تم التعبير عنه فى الفلسفة ، فالفكرة السائدة فى الكتاب كله ، تتمثل فى أن المطلق يصل إلى أكمل صورة الواعية ، فى الفرد العاقل ، ذلك الكائن الذى كان واعياً مثل المفكرين والحكماء ، بالطبيعة العاقلة لكل العملية الخاصة بالحياة العاقلة . ولا أظن شخصياً ، أن تلك النظرة للموضوع ، قد ظللت النظرة النهائية والأخيرة عند "هيجل" . واعتقد أن فلسفته الدينية المتأخرة ، وكما عرضها فى المراحل الأخيرة من مذهبه ، تتطلب واقعية وجود "مطلق واع" يكون وعيه شاملاً لكل الأفراد البشرية العاقلة ، وفى الواقع لكل الكائنات المتنامية ، وفى نفس الوقت لا يكون مطابقاً لمجموع هذه الأنماط الواعية الفردية ، ولكن من الواضح تماماً ، أن هذه النتيجة لم تكن واضحة فى "الظاهريات" ، ومن الواضح أيضاً أن "هيجل" كان لا يعبر عن أرائه بصورة واضحة ، الأمر الذى أدى إلى اختلاف فى رأى حول ما يقصده دائماً ، وإلى وجود نوع من الانقسام داخل المدرسة الهيجلية ، بل وإلى تحللها .

بدون محاولة معرفة الصورة النهائية التى قد يتجسد فيها الوعى المطلق أو النهائى أى بدون محاولة حسم مسألة ما إذا كان الإله المستقل عن الفيلسوف ، يعرف معرفة مطلقة معنى العملية الكاملة للعالم المتنامى أو أن الوعى الإلهى يظهر فقط بوصفه وعياً فلسفياً غليظاً أن نحاول وصف الطبيعة العامة لهذا الوعى المطلق أو كما قد سماه "هيجل" فى نهاية "الظاهريات" العلم المطلق أو المعرفة المطلقة "ما لمطلق" الذى يعبر عن نفسه فى العالم أو بالأخص فى عالم الحياة الإنسانية ، كائن يتصف بالوحدة الكاملة أو الانسجام

الكامل بين ما يمكن أن نسميه وعياً نظرياً ووعياً عملياً فالوعى "النظري" وعى يرى الوقائع ويسعى لفهمها . والوعى العملى وعى يبني الوقائع وفق مثله العليا ، والوعى المطلق يكون نظرياً وعملياً . علاوة على ذلك يكون الوعى المطلق وعياً ذاتياً ، وبالمعنى الذى حاول "شلتنج" ، تعريفه أى لا يحوى شيئاً لا يكون موضوعه ، ولا يوجد شيئاً لا يكون معروفاً لذاته . ولذلك يكون عبارة عن وحدة كاملة وعضوية لجانب ذاتى وموضوعى . وفى نفس الوقت ، وكما نعرف الآن ، الدعوى الهيجلية بالنسبة لبناء المطلق تتضمن الاعتراف بأن المنهج الجدلى ، يوضح لنا الحقيقة الأساسية أو يمكن القول الحقيقة الأساسية بالنسبة لحياة المطلق ، فلا يستطيع الوعى الذاتى العاقل حقيقة أن يعبر عن نفسه إلا فى صورة سلسلة من التجليات الناقصة التى يقوم فيها الوعى الكامل بالتوفيق والربط بينها ، وفق رؤيته لعلاقاتهم الداخلية ، ولكنه يحتاجها فى نفس الوقت بوصفها تعبيره الضرورى ومعنى آخر المطلق الذى لا يتم التعبير عنه فى صورة محددة ، يعد وجوده مستحيلاً .

من جهة أخرى ، التعبير المحدود للوعى الذى لا يتصف بالنقص والصراع الذاتى ، ويعانى فى محدوديته من الهزيمة الذاتية يعد وجوده مستحيلاً . والطريقة الوحيدة التى يستطيع بها المطلق الكامل التعبير عن ذاته تتم من خلال الناقص أو ما هو غير كامل ، فالكمال لا يتحقق إلا من خلال النقص . ولا يستطيع المطلق أن يعرف نفسه إلا من خلال عالم محدود ومتناهى فلا بد أن تعانى كل مرحلة أو حالة ، فى هذا العالم المحدود ، من النقص والتناقض الذاتى ، ومن عيب أو خلل معين ، وحين يتم النظر لها من الوجهة الزمنية ، تبدو مرحلة زائلة طالما كانت متنامية ، ولئن كان من المؤكد أن طبيعة الأشياء قد تدوم أو تتصف بالدوام ، من خلال كل العمليات المحدودة المهزومة والمتحله ، ومن خلال المقولات ، والأنماط ، والبناءات ، أو ما يسميه الفهم العام والوعى العادى بالجواهر ، أو جواهر الأشياء إلا إن حياة العالم وبنائها الدائم والثابت ، لا يمكن أن يتحقق هكذا . لأن هذا البناء الدائم ما هو إلا الجانب المجرد للأشياء ، فلا يتم التعبير عن حياة العام إلا فى سلسلة من الصور التى تتصف كل منها بالزوال ، وترتبط فى نفس الوقت بعلاقة جدلية مع الصور الأخرى . فكل صورة من الصور الدنيا تتناقض مع نفسها ، وبالتالي تتعرض للزوال ، وتختفى بعد أن تجد ما يسميه "هيجل" ، حقيقتها فى صورة أو مرحلة أعلى منها معنى ذلك أن الصورة الدنيا ، تستطيع بدورها أن تؤكد أن بدونها ، لا يمكن الوصول للمرحلة الأعلى ، أى استحيل وجودها من الناحية المنطقية . إذا يمكن القول إنها بمعنى

من المعانى قد تتصف بالدوام ، وتحافظ على معناها بوصفها جزءاً عضوياً فى المرحلة الأعلى . فالروح الخالد لما قد تحلل أو الخاص بالمرحلة المنقضية ، يظل قائماً من الوجهة الزمنية فى المرحلة التى تليها . فلا يمضى شىء دون أن يترك علامته أو دلالة . ولذلك تظل الصور الدنيا قائمة فى الصور العليا ، وفى نفس الوقت تحتفظ بمكانها فى العالم ككل بصورة مزدوجة .

وتتمثل هذه الطريقة أو النظرة المزدوجة فى أن النظرة الحقة للحياة ، وللوعى ، والتاريخ ، والعالم ، تعد فى حقيقتها نظرة لازمنية ، ترى فى لحظة واحدة وفى الحال ، كل هذه المراحل ومكانها وطالما يتم النظر للمراحل ، بوصفها مراحل تالية لبعضها البعض فإن المرحلة الأخيرة ، تتضمن المعنى الخالد لكل المراحل السابقة . وحين عبر "هيجل" عن ذلك فى آخر مراحل مذهب الفلسفى أكد على مقولة بانه معروفة بصلتها بمذهب التطور الأخير . فكل فرد يجمل فى نموه كل مراحل الحياة الفردية التى قد سبقته ، ولذلك يعد تطور الفرد عبارة عن مرآة لعملية التطور الزمنى كلها ، بما فيها المرحلة التى يشغلها أو يحيا فيها . ولذلك تعد نظرية "هيجل" فى "المطلق" وإن كان بصورة غير واضحة وضوحاً كافياً ، نظرية فى التطور ونظرية لا زمنية ، فالوعى "المطلق" وعى شامل مفرد لا زمنى يضم كل معانى وكل انماط الوعى الزمنى ، ومن جهة أخرى ، يكون الوعى المطلق هدفاً لعملية تاريخية . والمواقع أن هذا الوصف الأخير للمطلق ، يجعل العلاقة التطورية للوعى المطلق علاقة محيرة ، إذ من المحتم أن يسأل "هيجل" عن ماذا قد يحدث بعد ذلك ، فحسب الفرض الوعى المطلق قد تم الحصول عليه ، من خلال اكتشاف معنى التاريخ كله ، فهل يتوقف التاريخ بعد اكتشافه ؟ عموماً تتجاوز مثل هذه الأسئلة ما نبحث عنه الآن أو ما نعتبره ضرورياً لمعرفة الأهمية العامة لهذا المذهب الجدلى .

- ٣ -

فإذا ما عدنا لدراسة المراحل الخاصة التى يمر بها الوعى ، وتم تصويرها فى "الظاهريات" ، نلاحظ أن العيوب أو المراحل الناقصة تتجه من تلقاء نفسها ، حسب ما تصورها المذهب ، لإفساح المجال لبناء الوعى المطلق لأن كما سبق أن لاحظنا ، أن نقائص المحدد كلها عبارة عن جوانب للتعبير الكامل "الذات الكامل" أو "المطلق

اللامتناهى". فاسمحوا لنا أن نذكر بعض هذه النواقص التى تم عرضها فى "الظاهريات"، الطبقات أو المراحل الدنيا للوعى، سواء كان فردياً أو اجتماعياً. يمكن النظر إليها فى البداية على أنها تنقسم إلى نوعين، فهناك مراحل يكون فيها "الذات" المحدود، أو العارف للعملية موضوع الدراسة، إما نظرياً أو نظريته قاصرة على الجانب النظرى، أو عمليات فى سلوكه تجاه الحياة، وتجاه العالم، والمطلق وحده يستطيع أن يجمع كلا من هاتين النظرتين فى نظرة واحدة، ويمكن فى الحياة المحدودة وصف المراحل القاصرة على العمل أو العملية بأنها عموماً مراحل "عمياء"، ومن يرتبطون بهذه المراحل، يتصفون بالنشاط، والحماس، والعزم، والتعصب، والبطولة، ولكنهم لا يدركون إدراكاً صحيحاً، ما يفعلونه أو ما يسعون لتحقيقه، المراحل النظرية أو القاصرة على الجانب النظرى للوعى يمكن وصفها على أنها فارغة، فينظر المرء للعالم ولا يشعر بقيمته، ولا يجد مثلاً علياً أو أى أهمية له. فيتحول إلى الشك ويصبح شاكاً، ويعرض تناقضات تصورات المجردة دون رحمة أو هوادة، فيتعلم كيف يفكر، ولكنه لا يعرف كيف يحيا.

من جهة ثانية تعتبر المراحل الدنيا مختلفة عن الوعى المطلق وتفتقر عنه، فترى "الذات" المحدودة عالمها، سواء كان نظرياً أو عملياً، كما لو كان شيئاً غريباً عنها، وتفشل فى إدراك وحدتها مع عالمها. فحين تنظر للعالم بصورة نظرية، تظهر وقائعه غير مفسرة، وكما لو كانت تحدث بصورة عرضية أو أنها تحدث بسبب قوة غامضة تتحكم فيها، وحين تنظر لعالمها من الناحية العملية، فإن العالم يظهر أمام العقل كما لو كان شيئاً شاذاً أو عدواً "فالذات المحدود" لا تشعر أنها تحيا فى عالمها، وتصبح هائمة تبحث عن غايتها، كما لو كانت تعرف أن مصيرها ليس هنا، وإنما فى مكان آخر فربما تعيش فى الصحراء، تسترشد بالسحب نهاراً وبالنجوم ليلاً، وربما تشعر بأنها تشارك فى معركة يجب أن تنتصر فيها، أو تحيا وسط خصوم لا بد أن تتغلب عليهم. أو ربما قبل "كانط" تتعامل مع عالم الأشياء فى ذاتها الغامض والمثير. على أى حال مهما كانت غرابة عالمها، فإن عيب "الذات" الأساسى، يتمثل فى أنها لا تتعرف على هذا العالم بوصفه عالمها هى نفسها، وليس غريباً عنها أو آخراً. بمعنى آخر بالرغم من أنها فى مراحل أعلى قد تكون متأكدة، كما يتأكد المصلحون الواثقون من أنفسهم والأبطال، من أن هذا العالم عالمها، وينتمى حقيقة إليها، أو كما قال "هيجل" تتأكد أنه هو نفسها، إلا إنها لم تعرف كل ذلك بعد أو كيف يمكن أن يتم البرهنة على صحته، من الواضح أن

المراحل الناقصة أو المعيوبية ، تكون كما سبق أن وضحنا إما نظرية أو عملية ، كذلك من الواضح أيضًا أنها إما أن تكون فردية أو اجتماعية ، فشعب إسرائيل في البرية ، وأن كان "هيجل" لم يذكر هذا المثال ، كان يبحث عن مجتمع غريب عنه ، وبالتالي من المفترض أن تكون قوانينه ، مجرد تشريع مثالي لمجتمع مستقبلي لم يتحقق بعد .

ومع ذلك يمكن وصف الحياة الناقصة "الذات" المحدودة بطريقة أخرى . فبصورة عامة تعتبر المراحل المحدودة من الوعي ، هي المراحل التي من المفترض أن تأخذ "الذات" صورة معينة أو بعض الصور المحدودة الخاصة أي كما يقول "هيجل" دائمًا تكون "متعينة" أو "محدودة" أي محددة بطريقة معينة وخاصة للحياة أو للتفكير ، ولذلك ووفق الاعتبارات الجدلية ، لابد أن توجد صورة أخرى معينة ومحددة من الوعي الذاتى تناقض معها ، وتتعاصر زمنيًا معها ، فالعملية الجدلية تؤكد وجود صور متناقضة للذاتية ، وتصبح هذه الصور المتناقضة للذاتية عدوًا لأي صورة ذاتية متعينة أو محددة ، وهكذا يفترض العالم النمط أو النظام الذى سبق أن وصفناه فى لحظة سابقة . فحسب هذه الواجهة من النظر لا تظهر الحياة المحدودة فقط بوصفها مرحلة زائلة أو فى زوال كل مرحلة ، وإنما بوصفها صراعًا بين المرحلة وأعدائها أى الذين تتفق طبيعتهم مع طبيعتها .

ويمكن النظر للمراحل الناقصة بطريقة أخرى أى يمكن القول إن "الذات" حين تتوقع مصيرها المطلق ودورها النهائى ، وتثق فى أنها تعرف العالم ، فإنها تحاول التعبير عن وعيها الذى مازال غير واضح ، باطلاقيتها ، إما بإثبات نفسها بوصفها هذه "الأنات" وهذا الشخص أو بالتضحية بكل ما تتعلق بشخصها ، وتسلم نفسها "لمطلق" غامض ، بمعنى آخر أن "الذات" إما أن تكون فردية واعية أو صوفية زاهدة . فإذا ما انتقلنا لصورتها الاجتماعية يمكن التعبير عن هذا التعارض ، بين النمطين الناقصين من الوعي الذاتى مثلاً فى الفوضوية من جهة وفى الطغيان من جهة أخرى . فالنظرية الاجتماعية يمكن أن تؤسس على المبدأ القائل "إن كل فرد يحيا لنفسه ، أو تؤسس على المبدأ القائل "إن الكل يخضع لواحد ، سواء كان هذا النمط "ن" = المحدود غير الكامل اجتماعيًا أو فرديًا ، فإننا نجده فى كل مراحل الوعي وفى جميع حلقات سلسلة المراحل .

فإذا ما تمت المقارنة بين هذه الأنماط الناقصة من الوعي والوعي المطلق أى نمط الوعي الذى يدرك ذاته إدراكًا واضحًا وصحيحًا ويوصفه مالكًا للعالم و"الذات" ، فإن هذا "الذات" الكامل للمعرفة المطلقة ، يجب أن تتصف حسب وجهة نظر "هيجل" ، بالخصائص التالية :

١ - يجب أن تشكل هذه "الذات" وحدة نظرية وعملية للوعى . أى وحدة بين الوعى النظرى والعملى ويجب ألا ترى إلا ما تقول به من أعمال ، ولا تفعل إلا ما تدركه أو تفهمه ، وطبقاً "لهيجل" ذلك ما يحدث فى الصورة العليا المجردة وفى النظرية الفلسفية للمقولات التى عرضها بعد ذلك فى منطق الهيجلى عبارة عن أفكار خالصة وأفعال صرفة فى وقت واحد .

٢ - يجب أن يكون الوعى المطلق ذاتاً واعياً بموضوعاته ، بدون أن يتجاوز وعيه لكى يدرك هذه الموضوعات ، ويرى "هيجل" أن هذا الوعى يكون قابلاً للتحقق المجرد فى النسق الفلسفى .

٣ - يجب أن يكون المطلق "ذاتاً" ترى نفسها على أنها تحوى مجموعة من النفوس ، وأنها تمثل الوحدة الداخلية التى تضمهم جميعاً ، ولذا يسمى "هيجل" المطلق روحاً ، وتعد الروح فى معناها الكامل وعياً ، ولا يكون الفرد إلا تعبيراً اجتماعياً عنه ، ولذلك لا يكون للفرد أى قيمة تذكر ، إذا ما عزل عن باقى الأفراد ، وحين تكتمل العلاقات بين الأفراد ، يجد كل فرد وجوده فى الآخرين ، وعياً فى وحدة كاملة معهم ، والواقع إن هذه النظرة لطبيعة الروح ، تظهر فى نسقه الفلسفى المتأخر ، بوصفها الأساس الذى يستند عليه تفسير هيجل "لنظرية" الإيجابية عن كل من المجتمع والدين ، وتظهر أعلى صور الروح فى الظاهريات وخاصة حين يتم التعبير عنها بصورة عينية فى حياة الانسانية ، وفى صورة الكنيسة ، وبالتحديد حين يتأسس وجود الكنيسة على دين عقلى خالص ، إن مطابقة الروح القدس وحضورها فى الحياة الحقة للكنيسة تمثل فى "الظاهريات" عن "هيجل" ، الشاهد الحى على هذه الصفة الاجتماعية الأساسية للوعى المطلق ، أما مسألة ما إذا كانت أى كنيسة من الكنائس المسيحية ، تتفق مع تصور "هيجل" لدور الكنيسة كما ورد فى هذا الكتاب ، مسألة تحتاج لبحث مستقل ، والمجال لا يسمح الآن بمناقشتها .

٤ - ويحق لنا القول إن توحيد الوعى المطلق بين "المتناهى" و"اللامتناهى" ، يعد أهم صفة من صفاته ، فالمطلق يحافظ على اطلاقيته من خلال تجسدياته الخاصة ، وكان "هيجل" ، يؤكد دائماً على أن عدم ادراك هذه الصفة ، يؤدى إلى الفشل فى الحصول على تصور دينى صحيح للآله ، بل ويجعل التصور فارغاً ولا قيمة له ، فتصور الإله على أنه موجود كامل منذ البداية ، ثم خلق عالماً ناقصاً تصور ناقص ، ولا يعبر تعبيراً كاملاً عن

الآله ، فالآله لا يكون كاملاً أو يتصف بالكمال إلا من خلال الصفات المحدودة لتعبيراته المتناهية ، ومن خلال حقيقة أن هذه التعبيرات الناقصة لا تكتمل أن تتوحد إلا في حياته النهائية الكاملة ، ويمكن القول إن هذه الدعوى تتكرر كثيراً في "الظاهريات" ، ويتم ربطها دائماً بتلك المرحلة من الوعي ، التي يسميها "هيجل" بغفران الخطيئة .

وهكذا يعرف "هيجل" مطلقه ، بأنه "الذات" المطلق الذي يعي ذاته ، بوصفها عملية تتضمن الانقسام إلى عدة مراكز من الذاتية . كل مركز من هذه المراكز للذاتية ، إذا تم النظر له بوصفه مركزاً جزئياً ، وبوصفه محدوداً ومتناهماً ، يكون متناقضاً مع ذاته من الناحية النظرية وشريراً من الناحية العملية ، من جهة أخرى يكون كل مركز أو كل تعبير من هذه التعبيرات المحدودة "الذات" صحيحاً من الناحية النظرية ، طالما كان ممثلاً للكلية ، ومنتسباً له ، ويكون في نفس الوقت صحيحاً ومبرراً من الناحية العملية ، طالما كان يهدف الكلي ، في أفعاله وروحه . أن المطلق في مرحلة الوعي الديني لغفران الرذيلة بوصفه غفوراً مطلقاً وغفوراً محدوداً ، يصل إلى هذا الوعي الذي يعبر عن العملية المطلقة . ومع ذلك تكون العملية المطلقة قابلة للتعبير ، بصورة مستقلة عن مثل هذه الصور والاستعارات والتشبيهات ، وترتبط عند "هيجل" بالدين في صور وعي علمي أو فلسفي ، فيشرح هذا الوعي الفلسفي وجود المتناهي ويوضحه ، ويبرر في نفس الوقت وجود ما هو واقعي ، والنقص ، والرذيلة . وتبين الفلسفة بالمنهج الجدلي ، أن التعبير المتناقض والناقص يعد ضرورياً لحياة اللامتناهي ، وحين يتم تحديد مكان كل مقولة خاصة ، ويتم عرض عيوبها ونواقصها ، وتبرير هذه العيوب بوجودها في النسق كله ، فإن الفلسفة تعبر في صورة وعي عقلي ، عن ما قد يكتشفه الوعي الديني في صورة الاتحاديين المتناهي واللا متناهي خلال غفران الرذيلة .

- ٤ -

بعد هذا العرض لإحدى المحاولات الرائعة لحل مشكلات هذا العصر ، وهذا النمط من الفكر الفلسفي ، نعود لنذكر بعض النماذج . وإسمحوا لي بأن نعرض أولاً لنماذج الأنماط الفردية للوعي ، ونؤجل الحديث عن أنماطه الاجتماعية . الصورة الأولى للوعي الفردي التي اهتم بها "هيجل" وسبق لنا الإشارة إليها ، هي صورة الوعي البدائي للمحارب الذي

يرى نفسه من الناحية العملية "الذات" الواقعي الوحيد متنافراً شجاعته ، وبالتالي يسعى لهزيمة كل ما يواجهه ، ويحاول أن يزيّف قيمته ، وتندلع الحرب الكلية بين الكل ، بسبب ثقة كل فرد ، وإن كانت ثقة عملية فقط ، وليست لها ما يبررها نظرياً ، بأنه المطلق الوحيد ، واعتقد من جانبى أن مفهوم الحالة الأولية أو البدائية لحرب كلية ، مفهوم إستنتجه "هيجل" من نظريات القرن السابع عشر التى تناولت الطبيعة الإنسانية ، ويعتبرها مرحلة من مراحل الطبيعة الإنسانية الزائلة واللاعقلانية ، والسبب فى زوالها ، يكمن فى حقيقة أن قتل إنسان لا يثبت إلا إن القاتل لكى يثبت لنفسه أن "الأنا" يحتاج لفرد آخر يقتله ، ولذلك يعد أساساً كأننا اجتماعياً . حتى صائدى الرؤوس يعتمدون على بعضهم البعض ، ليجد كل منهم ما يحقق له مراده . وهكذا نلاحظ أن هذه العملية التبادلية والهادفة للتدمير فقط ، تفسح الطريق لنمط أرقى من الوعي الاجتماعى وتحقق هذه الصورة الأرقى فى نمط اجتماعى يعد بدائياً أيضاً ، ويتمثل فيما يسمى بالسيد والعبد . فى هذا النمط يعرف "السيد" بصورة يقينية ، أنه فى حاجة لفرد آخر يؤكد له أنه الأنا . ويعتقد "السيد" أن أفضل دليل على أنه "ذات" لا يتأتى إلا حين يخضع فرد آخر لإرادته ، فلأنه إنسان آخر وبالتالي "ذات" فإنه بالمقارنة يؤكد ذاتى . ويرى "هيجل" ، مثله مثل "شلنج" ، أن الوعي الفردى نتاج مقارنة اجتماعية ، فلا أستطيع أن أعرف ذاتى بوصفى هذا الفرد إلا إذا وجدت إنساناً آخر فى العالم أتعرف على ذاتى من خلال المقارنة معه ، ولكن "السيد" ، لا يرغب فى ذلك فقط ، وإنما يأمل فى أن يثبت لنفسه أنه "الأنا الحق" بأن يجعل العبد مجرد عضو من أعضائه ، ومرآة لأفعاله ، وموضوعاً لإرادته فعالم "السيد" والعبد عالم ذو شقين ، ويختلف عن عالم المحاربين صائدى الرؤوس أى العالم الذى لا يحيا فيه الفرد إلا بإنكار حق الآخر فى الحياة . فالعبد حقيقة لا حقوق له ، ولكنه له فوائده لأنه يعلمنى أنا "السيد" ، أننى "الذات" ، ولكن لسوء الحظ يصبح "السيد" معتمداً على عمل العبد ، فالسيد مجرد ملاحظ وبالتالي لا يكون ذاتاً إلا بوصفه ملاحظاً لمن ينجز أعماله . فتصبح حياته حياة خاوية وكسولة ، مما يفسح المجال للعبد المخلص لكى يقترب كثيراً من الذاتية الحقة لأن الوعي الذاتى ، يكون عملياً ونشطاً ، ويعتمد على تحقيق التحكم والسيطرة على الخبرة ، ولذا يقول "هيجل" إن العبد الذى يعمل يقوم بإعادة بناء الأشياء فى الخبرة . وبالتالي حين يعمل يكون غازياً لعالم الخبرة وصانعاً لعالم "الذات" وفى النهاية يصبح "الذات" ، إن العبد عبارة عن إمكانية أو النذرة الأولى ، "الذات" أو كما يقول "هيجل" ضميراً منعكساً ، الإنسان الذى يخدم ذاته والذى يصبح فى النهاية فخوراً

بالسيادة الحقيقية التى يحققها له عمله ، وبمجرد أن يدرك العبد حقيقة أنه بوصفه عاملاً يعتبر نفسه الإنسان الحقيقى الوحيد فى هذا المجتمع البدائى ، فإن "الذات" ينتقل بمجرد حدوث هذا الإدراك ، من مرحلة العبودية لمرحلة أرقى من الوعى . ولقد عبر "هيجل" عن هذه المرحلة من الوعى بصورة تظهر فى التاريخ ، بوصفها مرحلة من مراحل الوعى الفلسفى ، وهى صورة الفكر الروائى أو المذهب الرواقى .

والمذهب الرواقى ، بوصفه مذهباً فى العالم ، لا يتم النظر هنا لجوانبه النظرية ، وإنما لجوانبه العملية ، فمن الناحية العملية ، تعتبر الرواقية صفة أو مذهباً للإنسان الذى يرى أن كل الأشياء التى يتعامل معها ، تخضع بالضرورة لعقله ، سواء كان يتحكم فيها من الناحية المادية أم لا ، لأنه قد وجد أن "الذات" فى مثلها الأعلى العقلى لا تحتاج لعبيد أو للانتصار فى الحرب لكى تثبت استقلالها . فهو مازال عضواً فى مجتمع ، ولكنه مجتمع مثالى يتكون من الرواقى وعقله المثالى أو مرشده . لقد أصبح الرواقى من خلال نظام الحياة ، حيادياً ، ولا مبالياً ، لكونه عبداً أو سيداً . فالذات و"الذات" الفردى فقط يكون معتداً بذاته ، واثقاً من نفسه إذا كان من الناحية المثالية يؤمن بذلك ، وسواء كان يجلس على عرش الملوك أو مقيداً بالسلاسل ويحيا فى الأسر . فعلاقته الاجتماعية وعلاقته بالآخر ، هى ببساطة علاقته بمثله الأعلى . فأنا وعقلى نشكل العالم ونكونه . وتتمثل النقيصة الجدلية لوضع الرواقى ، فى أن لعالم الفعلى لحياة الرواقى ، عالم النشاط ، والرغبة ، والمصلحة ، عالم يسير بصورة عرضية . ولكى تحصل "الذات" على استقلالها ، تخلت عن كل الخطط التى تؤدى للتحكم فى العالم ومقاديره . ولذلك باتت صيانتها العملية حياة فارغة . وبمجرد إدراكها لتلك الحقيقة ، تتحول من الرواقية للشك ، فيصبح الرواقى شاكاً ، ويتعلم الشك فى كل شيء حتى فى وجوده اللحظى ، ويقصد "هيجل" هنا ، الجانب العملى لصور المذهب الشكى القديم التى تسعى لتحقيق الوعى الذاتى العقلى ، بالتأمل فى عدم جدوى كل المذاهب النظرية ، والمثل العليا ، والعقائد ، واليقينات الخاصة بالحياة العادية ، فيثبت الشاك^(١) إستقلاله ، بهدم المعتقدات ، والحياد الكامل تجاه العقائد ، وعدم الثقة فى أى شيء إلا فى الحياة الجدلية أو المنهج الجدلى . ونتج عن السلوك وفقاً لهذه الوجهة من

(١) ويقصد "الشاك" الذى يحيا حياة "ديوجين" الفيلسوف اليونانى الذى كان يعيش فى برميل ، أو حوض ويدعو للنقشف والزهد (+ ٣٢٣ ق . م) ، (المترجم) .

النظر ، إن الحياة تصبح لا معنى لها ، ولا جدوى منها ، وتشبه تلك الحياة التي صورتها لنا "رباعيات الخيام" ^(١) فالذات تحيا حياة حرة بالفعل ، ولكن الحياة لا معنى لها ، ومرة أخرى بات العالم فريسة لحياة الفوضى . وحين تتعرف "روح العالم" على فشلها ، لكي تحقق انتصارها أو تنتصر من خلال الهزيمة ، تتجه مرة أخرى للتقوص ولا بد أن تهاجر من جديد .

- ٥ -

وهنا يقدم "هيجل" لنا الصورة التالية للوعى الفردي ، تحت اسم "الوعى الحزين" أو البائس ، ولعلنا نذكر جميعاً ، أن وعى رباعيات "عمر الخيام" كان وعياً حزيناً وبائساً ولعلنا نلاحظ أيضاً أن هذه التعاسة وهذا البؤس قد نتج من الشك في قيمة كل حياة إنسانية حسية ، ولكن ما لاحظته "هيجل" ، يتمثل في التطابق الجوهرى بين الوعى ، الذى يشعر لهذا السبب بالتعاسة والوعى الذى يتم التعبير عنه فى كل الكتب الدينية مثل كتاب "محاكاة المسيح" ^(٢) أو فى الحياة العملية للمتدينين الذى يفضلون حياة العزلة ، ويرى أن تعاسته تعود لبعده عن الحياة الفاضلة التى يجب أن يحياها ، ولا يستطيع الاقتراب منها بسبب الشهوات ومطالب الحياة الزائلة والدوافع المتصارعة فى هذا العالم ، وسواء قد عبرت عن تعاستك وبؤسك فى صورة شكية أو إيمانية أو من منطلق الشك أو الإيمان الشديد أو بالسلوك الكلبى أو الصوفى ، فإن ذلك لا يمثل أهمية فى حد ذاته ومسأله عرضية وفى جميع الأحوال وحسب ما يرى "هيجل" التعبير الإيمانى هو التعبير الأعمق ، ويسير فى اتجاه البحث عن حل المشكلة ، ولذلك تم تصوير الوعى الحزين أو البائس فى صورته الدينية ، وبلغة بلاغية مليئة بالاستعارات والكنائيات المستمدة من مسيحية العصر الوسيط . والواقع أن "هيجل" ، هنا ، لا يتعامل إلا مع جانب واحد للوعى الدينى . ومن

(١) من الواضح تأثر الرومانسية الألمانية بالفكر الإسلامى الشرقى « الخيام أبو الفتح عمر » (ت ١١٣٢) أشهر شعراء الفرس لدى الغربيين ، ألف الرباعيات وترجمها فيتزجيرالد للانجليزية ١٨٥٩ (المترجم) .
(٢) كتاب « محاكاة المسيح » ألفه « توماس كمبيس » Thomas Kempis (١٣٨٠ - ١٤٧١) قس ألمانى ويقع الكتاب فى أربعة أجزاء ، يتناول فيها تأملات فى حياة المسيح وأعماله ، ويصنفه البعض بأنه يأتى فى المرتبة الثانية بعد الإنجيل (المترجم) .

الملاحظ فعلاً بالنسبة المنهج المستخدم فى "الظاهريات" ، أن "هيجل" لا يعتبر هذه الصورة من الوعى تمثل تعبيراً حقيقياً عن الدين فى مجمله ، والدين الذى يظهر فى "الظاهريات" يظهر بوصفه حياة اجتماعية وليس حياة فردية . والوعى التعيس الذى تتم الإشارة إليه يشبه أو يعبر عن ما يقصده "وليم جيمس" بتنوع الخبرة الدينية ولا يمثل صورة عينة من الدين ، فقد يظهر مرتبطاً بمعظم مراحل الإيمان المختلفة ، وإذا تم النظر له من الناحية الميتافيزيقية ، يتضمن تفسيراً فردياً واضحاً لعلاقة الفرد بالعالم . ولذلك ما قد يهدف إليه الوعى الحزين ، يمكن أن يسمى بالإله أو بالسلام ، أو "الذات" المثالى .

وإذا ما حدث "الوعى الحزين" لفرد معين فى مرحلة معينة فإنه يستخدم بالطبع لغة هذه المرحلة . ولكن إذا تم النظر له بوصفه خبرة شخصية فإن الوعى "الحزين" يصبح بحثاً عن السكينة التى يتم اكتسابها ، بتحقيق نوع من الوحدة بين الفرد ومثله الأعلى ، وبين "الذات" الدنيا و"الذات" الأعلى أو العليا ، إذن "الوعى الحزين" هو ما قد وصفه "وليم جيمس" بالوعى "الغامض" بسبب عدم الانسجام مع القوى العليا ، فى حين أن هذه القوى العليا ، تشكل ما يسميه "وليم جيمس" "الذات" اللاشعورية للفرد أو التى لا يتم الشعور بها "هيجل" الذى لم يكن على دراية بمصطلحات علم النفس الحديث ، سمى هذه "الذات الكامنة" تحت الشعور "أو اللاشعورية" والتى لا ينسجم معها "الوعى الحزين" بأنها وعية الذى يبحث عنه "وعيه الثابت" أو ما اصطلح على تسميته باسم "اللا متغير" بمعنى آخر هذه الصورة المعنوية من التجسد والتى سبق الحديث عنها من قبل ، تسعى لنفسها من خلال نمط خاص من الولاء الدينى ، فليس هناك عالم آخر غير نفسه ، ولذلك يعد مثالياً ، فلا يفكر فى الطبيعة أو الأحداث أو الناس ، أو المجتمع ، ويحيا حياة التأمل ، فلا يفكر إلا فى "ذاته" وفى خلاصه ، والحياة الروحية التى يسعى إليها ، ليست إلا وسيلة يتخلص بها من أحزانه ، والدين الذى يؤمن به من خلق وعيه الباطنى ، وبالرغم من أن علاقاته الاجتماعية بإحدى الكنائس القائمة ، قد تحقق له مراده بصورة أفضل إلا إنه يسجن نفسه داخل أحزانه ومثله العليا . ومع ذلك بالرغم من حياته مع ذاته يشعر فى نفس الوقت بالاغتراب ، فصعوبة هذا الوعى ونقيصته ، تتمثل فى شعوره بأنه غريب عن نفسه ومغترب عن ذاته .

ولقد صور "هيجل" هذه الصورة للوعى الفردى بشيء من التفصيل ، وبنظره عميقة للعواطف واليأس والمعنى الحقيقى للعملية كلها ، فالموقف الجدلى يعتمد كلية على

الحقيقة المؤلمة ، بأن الشعور الحزين ، يملك بالفعل خلاصه ، ولكن فروضه المسبقة تحرم عليه الخلاص ، فما يسعى إليه ما هو إلا مجرد شعور باطنى بالثقة فى نفسه والتي يستطيع تحقيقها بعزيمته وإرادته ، ومع ذلك وحسب الفرض ، يكون غريباً عن أى وعى ذاتى باطنى إرادى ، طالما أنه لا ينظر إلى أى فعل خير إلا بوصفه منتمياً لموضوعة ، "الثابت" أو "الوعى اللامتغير" ، يعبد "اللامتغير" ويصلى له ، ويشتاق إليه ، يحاول أن يرى إلهة وجهها لوجه ، ولكنه كما يقول "هيجل" لا يمد دائماً إلا القبر الخالى ، بعد رحيل "المعلم" حتى وإن وجدت الكأس المقدس ذاته ، فإنه سوف يتلاشى ويتفتت فى التراب .

ومع ذلك ، وفى ظل هذه الظروف ، يتعلم "الوعى الذى نتحدث عنه" أن ينتقل أو يقوم بنقلة إيجابية ، تعود لنفس الدرس الذى قد تعلمه العبد من "السيد" ، ففراغ القبر يبين أن المعلم ، إذا لم يكن فيه فقد ارتفع للسماء فلا تبحث عن الحى بين الموتى ، ويجب أن تتحول الرغبة إلى نشاط وأن يفعل الإنسان ، كما فعل "المعلم" المرفوع ، ولذلك يتحول الشعور العاطفى الذى شعر به هذا الوعى الحزين ، فى البداية إلى عمل أو خدمة ، ولا تعنى هذه "الخدمة" التحكم فى الظواهر الطبيعية أو القيام بأى عمل اجتماعى ، وإنما تعنى القيام بالأفعال التى ترى "اللامتغير" إنها حياة التضحية بالذات ، كطهارة العابد من الخطيئة ، ولكن القسمة تحدث مرة أخرى فما تم القيام به ما هو إلا فعل زائل لعاصى مسكين ، لا يمكن أن يتحقق به "اللامتغير" الكامل ، فأعمال الإنسان لا قيمة لها وصوابه ما هو إلا صواب جزئى ، فالذات الحققة ليست راضية ، فلا قيمة لأعمال الإنسان (إن كان لها قيمة على الإطلاق) إلا من حقيقة أن "اللامتغير" أو "الذات" الكامن الثابت ، توحى بهذا الفعل الصائب ، وتسمح للعاصى المسكين بأن يفعل شيئاً لسيد .

ويظل العاصى نفسه أو الفاعل دون قيمة مهما فعل ، يرغب أن يتم اختياره لعمل خدمة "للمعلم" ولكنه هو نفسه مجرد وعاء فارغ لقيمة له ، ولذلك وفى ظل هذه الظروف ، لابد أن يأتى الخلاص من الطرف الآخر ، فالذات "اللامتغير" يهتم بخلاص هذا العاصى المسكين ويضحى من أجله ، ويسمح له الاشتراك معه ، ويظهر روحه البائسة من خلال حياة أعلى ، وفى النهاية يسمح بتوحد الناقص به ، وهكذا من خلال التحكم الذاتى وحرمان "الذات" وعقابها يستطيع "الذات" الناقص أن ينتقل إلى نمط جديد من الوعى ، نمط طاهر وذو طبيعة متجددة ، يحيا "اللامتغير فيه" ، فلقد أصبح الآن أداة من أدواته ، ومن خلال عطف اللامتغير ، وفضله ونعمته التى لا توصف ، يمكن أن يصبح صورة من صور .

ومع ذلك ، حين يتم الوصول إلى هذا الوضع ، يقول "هيجل" يظهر العدو أمام "الوعي الحزين" في أسوأ صورته ويكشر عن أنيابه ، ويتحول حرمان "الذات" السابق إلى كبرياء روحى . ويصبح الشخص الطاهر مغروراً ، ويحتاج باستمرار للشعور بالمذلة والتمرس عليها حتى يصبح هذا الكبرياء بخبرته فى فن إذلال "الذات" المبدأ الملهم لحياته ، ويهتم اهتماماً شديداً بكل تفاصيل حياته وأعماله وقدره وأحداثه ، ضميره ضمير إنسان يتألم ، يعانى الكآبة والحزن ، ومع ذلك وفى ظل هذا الوضع ، إذا استطاع فقط أن يتأمل وضعه ، فإنه يستطيع أن يرى أنه من خلال حالة اليأس التى يعيشها ، قد وجد بالفعل الخبرة الأساسية لأنه يكتشف أن الإنسان إذا ما خضع لظروف الحياة ، واستسلم لها ، يستطيع أن يحقق من خلال النشاط الذى يمارسه وحدة حقيقية مع عالمه المثالى ، بمعنى آخر إن الوعي الحزين يبحث فى عزلته عن ما يجده الإنسان المتحضر فى علاقاته الواقعية والعملية ، فلا يبحث عن العدو الذى يقتله ، أو العبيد الذين يذلهم أو عن المثل العليا المجردة التى يتمسك بها ، وإنما عن الحياة الإنسانية التى يجد فيها مكان ، يقول "هيجل" حينما يصل الوعي مرحلة العقل الحق ، يصبح واثقاً من نفسه ، ويتخلص من الشك وعدم الثقة بالذات ، ويجد مجالاً جديداً للعمل الذى يهتم به ويستغرقه ، لم يعد عمله قاصراً على مزيمة أشباح روحية يتصور صراعه معها ، وإنما هو عمل إيجابى فى حقل جديد ، يتعلم منه أن الحياة الإنسانية تتوحد مع الوجود كله من الناحية العملية ، ولا تختلف غايتها عن غاية الوجود ككل . ومع ذلك لا يستطيع "الوعي الحزين" أن يتعرف على هذه الحقيقة ولن يستطيع أن يدرك حقيقته ، يقول "هيجل" إن هذا الوعي لن يدرك حقيقته ، إلا إذا سمع من يهتف له قائلاً بأن خلاصه ، يتمثل فى الضمان بأن حزنه قد يتحول فى الحقيقة الخفية والعميقة إلى نشاط وعمل إيجابى ، إن صوت الروح ، يخبر "الوعي الحزين" بأن الأفعال البائسة للعاصى المسكين ، تصبح فى حقيقة مخفية معينة عملاً كاملاً ، والمعنى الحقيقى لمثل هذا الضمان يكمن فى أن ما قد يقوم به أى فرد ليس إلا فعلاً ، ولا يكون إلا فعلاً . وبالنسبة للوعي الحزين يظل "نشاطه" أو فعله لا يعبر إلا عن البؤس ، ولا يشعر بالرضا إلا من أحزانه ، ولا يتحرر من هذا الحزن إلا إذا بحث عن المتعة الإيجابية فى عالم آخر ، فى الجنة أليس هذا العالم الآخر حيث يصبح نشاطه ووجوده حقيقياً ، عالم العقل المتحضر ، حيث يكون الوعي متأكداً من أنه فرديته يمتلك كل الوجود وكل الحقيقة ؟^(١)

(١) أنظر ترجمة المؤلف لهذا الجزء من "الظاهريات" تحت عنوان « الوعي التائب » فى كتاب ، راند ، الفلاسفة الكلاسيكيون المحدثون ص ٦١٤

يصير "هيجل" على أن هذا الوعي ، ما هو إلا الوعي العادى للإنسان المتحضر ، إن شئنا أن نسمية ، صورة للوعي الواقعى الذى يكون مشبعاً بالفكر المثالى أيضاً . وهنا تنتقل الروح^(١) مرة أخرى إلى صورة جديدة من الفردية ، صورة الإنسان الذى يقول "العالم هو عالمى الذى أحيا به ، وأنجز فيه رسالتى " ، ويسمى "هيجل" هذا العالم الجديد للوعي الشاب الجرىء والنشط ، عالم النهضة الفردية "بعالم العقل" ولكنه عقل مازال فى تعبيره الفردى ، ولم يصبح اجتماعياً بعد ، لذلك يظهر العقل فى هذه المرحلة من "الظاهريات" مساوياً للوعي المتحضر لإنسان العالم أو على أى حال للإنسان الذى لديه عالمه الخاص ، إن المؤمن بوصفه فرداً ، قد يظل معزولاً فى ديره أما "روح العالم" . فى تجلياته فيتخذ صوراً جديدة من الفردية أو صوراً فردية جديدة ، مثلما أصبح "فاوست" بالسحر ، باحثاً عن الخط السعيد ، صاحب العاطفة القوية ، الذى لم يعد يتأمل الحياة ، بل يبحث عن الاشباع فيها أو المصلح الذى يجعل كل الأشياء فى خدمة مثله الأعلى ، وباختصار مثل الإنسان الذى أدرك واجبه ، وحدد مهمته ، وصار العالم بمعناه الواسع ميداناً له ينجز فيه أعماله ويحقق به غاياته .

(٢) المقصود "روح العالم" (المترجم) .

المحاضرة الثامنة

التطور الجدلي لظاهريات "هيجل"

لقد وصلنا فى المحاضرة الأخيرة . من عرضنا "لظاهريات الروح" ، لما سماه "هيجل" "عالم العقل" أى عالم الوعى الذاتى المنظم ، المتميز عن الوعى الذاتى الساذج أو الأولى . ولقد تم تتبع سلسلة أنماط الحياة والشخصية الإنسانية التى حاول "هيجل" تفسيرها فى الأجزاء الأولى من الكتاب فى ضوء التطور المنطقى للوعى الأعلى للإنسانية ومن خلال عرضه لما يمكن أن نسميه بمراحل الفردية الساذجة ، والآن نعرض لسلسلة أعلى من الأنماط . ولا داعى لأن أعيد هنا ما قد سبق أن وضحته ، بالنسبة للطريقة التى تجعل من هذه المراحل المتعاقبة للوعى ، مراحل تشكل فى حد ذاتها بالنسبة "لهيجل" سلسلة من وجهات النظر المرتبطة ببعضها البعض بصورة منطقية ، تتعلق بالحياة والوجود ، وفى نفس الوقت إذا تم النظر لها من زاوية أخرى تمثل مجرد مجموعة مختارة من النماذج التى يوضح بها مذهبه ، لا تخضع لأى رابطة ضرورية ، وإنما تم انتقائها بحرية مطلقة . ولقد تم فى المحاضرة السابقة تقديم تفسير كاف لهذه الوحدة الغريبة بين المنطق والدراسة الحرة للشخصية . وسوف ننظر الآن للكتاب ، بوصفه مجموعة من النماذج والصور التى توضح مثالية "هيجل" ، ونعرض للخطوات التى سوف نتبعها فى دراسته وبهذه الروح سوف نحاول أن نعرف الصور التى تتخذها الذات ، لكى تصل إلى الكمال والاعتداد بالذات .

- ١ -

لقد تعلم "روح العالم" عند "هيجل" من خلال الصور المتعاقبة ، والحيوات المتناهية التى وجدنا فى المحاضرة السابقة أنه يتقمصها ، إن جاز التعبير أن العالم

لفعل ذات ، والذات من جهة أخرى لا يمكن أن تدرك هذه الحقيقة ذاتها ، طالما ظلت ذاتا فردية منفصلة أو معزولة عن الروابط العضوية لعالم الحياة الاجتماعية . فتحتاج الذات وتتطلب عالما إجتماعيا أو بالأحرى تخلقه . لقد تعلم "البطل المثالي" (١) الذى قام به "هيجل" فى "الظاهريات" أو الذى يمكن نسميه "كل إنسان" هذا الدرس السابق من خلال خبرته الطويلة التى عرضتها المحاضرة السابقة . فبوصفه عقلاً بدائيا أو إن شئت صائداً للرؤوس ، قام "روح العالم" بقتل أقرانه لكى يثبت من خلال مخاطره والانتصار

على الآخرين أنه بالفعل "ذات" . ويوصفه "سيداً" لمجموعة من العبيد . هذا "الروح" أو "كل إنسان" اعتمد على عبيده لكى يؤكد له أنه "السيد الوحيد" لكل . ومع مرور الزمن أصبح "روح العالم" أو "السيد" هو نفسه عبداً . وتعلم من العبودية أن الحرية فى العمل وحده أو فى الخدمة التى يمارسها . وحين بات "رواقيا" تعلم "البطل" المتمرس على اللامبالاة تجاه العالم ، أن يخدم فقط مثله الأعلى الخالص والمجرد ، وبذلك يكون قد تحقق انتصاره وهو مجرد انتصار فى عالم العقلانية الخالص ، حيث لا وجود لشيء محدد أو لعمل أو خدمة واضحة محددة يمكن القيام بها أو تنفيذها . فحين أصبح بطلنا شاكاً ، اكتشف زيف كل ذلك ، وانتقل إلى صورة الوعي الحزين . فى حياة دين العزلة البؤس الذى يتصف به هذا النمط من الوعي ، بلفت خبرة "الذات اللاجتماعي" ذروتها . لأن بطلنا بوصفه متدينا وحيداً ، وغريباً عن ذاته ، قد عانى الحزن من خلال حياته التعسة البائسة فى أحلام وردية ، يحلم فيها بجنة يسودها السلام والمحبة وفى نفس الوقت يدرك استحالة تحقيقها .

والآن وبعد تخلص "روح العالم" من هذه الأحلام جدد شبابه بوصفه المحب لما يسميه الناس "بالحياة الواقعية" . يقول "العالم عالمي" ولكن "فى هذه الحالة ، لا بد أن يكون عالما واقعيا بالفصل . ولا بد أن أبحث عن سعادتي فيه"

"إذا كانت عواطفنا خاملة وشحيحة ، ونعانى
القلق فلا شفاء لنا إلا بأحداث الحياة وصخبها"

(١) يقصد روح العالم [المترجم]

والواقع أن البناء المعقد "للظاهريات" قد ازداد تعقيداً . حين عرض "هيجل" لدراسة نقدية طويلة لمشكلات ما سماه "هيجل" "بالفعل بوصفه ملاحظاً للعالم" . وسوف لا نعرض لهذه الدراسة التي تخلص إلى أن "الذات" حين تبلغ هذه المرحلة لا تستطيع أن تحقق الوحدة مع عالمها بالملاحظة الخالصة ، وإنما من خلال العمل أو الفعل . وهكذا تعود "الذات" إلى النظرة البراجماتية العملية ، مدركة أنها لا تستطيع التحكم في ذاتها ، وتحقيق الوحدة مع عالمها إلا من خلال عملية إيجابية أو العمل .

و بمجرد إدراك بطلنا لذلك ، واكتشافه لتلك الحقيقة ، ينهض متحمساً ، أو كما يقول تنيسون^(١) "يكون قلبه مملوءاً بالحماس والحيوية التي يشعر بها الشاب الذي يترك المنزل الذي تربى فيه" .

وهكذا يقرر بطلنا أن يصبح عالماً أو متوحداً بالعالم .

- ٢ -

إن أنماط الوعي التي قام "هيجل" بتصويرها للتعبير عن تلك المرحلة التي وصلنا إليها حتى الآن ، من الممكن وصفها بأنها عبارة عن مزج رائع بين العاطفة والمنهج الجدلي الصارم الذي يتميز به "هيجل" . بل يمكن أن نعتبرها أنماطاً متطورة للشخصية التي اهتمت الرومانسية الألمانية عموماً بتصويرها . فتتصف هذه الأنماط كلها ، وباعتراف واضح وصريح بأن "الذات" لا يستطيع أن يحتل مكانه ويحقق قيمته ، بل لا يمكن أن يكون ذاتاً على الإطلاق بدون السعى النشط لتحقيق مثله الأعلى في عالم الحياة عالم الموضوعية ، وفي نظام اجتماعي منظم . كما تشترك هذه الأنماط كلها في أن "الذات" بالرغم من هذا الإقرار الواضح ، يحاول أن يحقق هذا العالم الاجتماعي الذي يعترف به بالنسبة فقط لهذا الإنسان الفرد الذي تصادف أن يدرك نفسه فيه في كل صورة جديدة يتجسد فيها ، ويعبر عن نفسه من خلالها . ولذلك يتصف تصور العالم الاجتماعي في كل مرة بأنه عالم الشباب الطموح النشط ، الوثاق بأن المثل الأعلى المطلق قد وجد فيه تجسده وتعبيره الذي لا يمكن أن يجده في أي مكان آخر . يقول "الذات" "أيها

(١) تنيسون ألفريد شاعر إنجليزي (١٨٠٩ - ١٨٩٢) من أهم مؤلفاته في الذكرى ، ١٨٠٠ ، أيتون ، سيدة ثالوت ، يوليس الأميرة ، أناشيد الملك ، تكسر الأمواج ١٨٧٢ . [المترجم] .

العالم سأنبت لك أنك عالمي". ولكنه لا يقول ذلك بلغه الإنسان البدائي . وإنما بلغة الإنسان المتحضر والشاب الموفور القوة والموهبة والملئ بالرغبة في التنافس يعرف أنه لابد أن يتغلب على العالم ويدرك في نفس الوقت أنه في حاجة إلى عالم لكي ينتصر عليه ، وبالتالي ليس موجوداً وحيداً أو مستقلاً . ولا يهدف لقتل عدوه وإنما إلى السيطرة الروحية على العالم . إن خبرة "الوعي الحزين" كامنة في أعماقه وليست مجرد ذكرى عابرة . فالدين العاطفي المنعزل لا قيمة له ولا فائدة منه . لقد تجاوز كل ذلك . والآن لا دين له . لا يخشى الحياة . فلقد عزم على تحقيق النصر والتمتع بالحياة . لقد بات مقتنعا بأن حقيقة الأشياء حقيقة إنسانية واجتماعية . وبات متأكداً بأن أي إنسان يستطيع أن يحصل أو يحقق أو يمارس خبرته ، طالما أنها تتسق مع مثله الأعلى .

يبدأ هذا النمط من الحياة بصورة شبه صورة "فاوست" . وهي صورة أو نموذج "فاوست" الذي تحدثت عنه القصيدة الشعرية السائدة في زمن "هيجل" ، وليست صورة "فاوست" التي عرفها "جوته" فيما بعد^(١) . لقد تصور "هيجل" "فاوست" التي تحدثت عنه القصيدة ، بوصفه ساعياً للذة أو باحثاً عنها . ويشتاق للوقت الذي يخاطب فيه اللحظة الزمنية قائلاً أيتها اللحظة الجميلة لا تمضي . النتيجة التي ينتهي إليها "هيجل" من دراسة "فاوست" تتمثل في أن اللحظة ليست جميلة ، ولن تظل باقية . هذا العالم الذي يسعى فيه الإنسان للإشباع اللحظي ما هو إلا عالم الضرورة العمياء والغربة؛ حيث تهشم هذه الضرورة المتفكرة كل شيء جميل وممتع . فلا يعنى البحث عن اللذة إلا فناء كل شيء مرغوب في الحياة، ويرى "هيجل" بالنسبة "لفاوست" نفسه وبوصفه مجسداً للروح أنه لن يستطيع الهروب من الدائرة المحتومة . وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يظل "الروح" قائماً في تلك الحياة الفوضوية الساعية للرغبة والباحثة عن اللذة اللحظية . تلك قراءة "هيجل" للجزء الأول من "فاوست" وعنوانها "اللذة والمصير" .

ويسمى "هيجل" الصورة التالية أو التجسد التالي لبطلنا "قانون القلب" . حين يتم الانتقال من وعي الباحث عن اللذة ، وبعد اكتشافه لعالم الضرورة العمياء التي تزول فيها كل لذة يبين "هيجل" قدرته على الفهم الواضح لاتجاهات الحركة الرومانسية والأفكار والتيارات الرومانسية التي جسدها الأدب فيما بعد . فالدرس الذي تعلمه الوعي

(١) المعروف أن قصيدة فاوست كانت شائعة بصور مختلفة ، وليست من تأليف جوته فقط [المترجم]

الرومانسى الباحث عن اللذة ، لم يدفعه للتوبة أو محاولة العودة إلى "الوعى الحزين" . لم يرسل "هيجل" هذا الوعى الذى فاق من أوهامه إلى الدير مرة أخرى . وإنما الدرس الحقيقى الذى تعلمه أنه لم يكن فى الحقيقة ساعياً إلى اللذة على الإطلاق وإنما كان يبحث عن شىء عظيم ، شىء ملأ القلب ، ويدفع المرء للتضحية من أجله ويجعله مستعداً للموت أو للحياة من أجل هذا المثل الأعلى . باختصار شىء يمدد بالحماس والولاء والتفانى . فالنتيجة المخيبة للأمال التى يشعر بها الباحث عن اللذة ، تتمثل فى حقيقة أنه لم يجد حتى الآن "الإله الأقوى الذى يحكم حياتى" هذا الإله الذى حدثنا عنه "دانتي"^(١) فى "الحياة الجديدة" . فإذا ما أدرك هذا الوعى المستيقظ من غفلته ، أن تلك هى حاجته العميقة فإنه سريعاً ما يدرك أنه كان طوال حياته يسعى إليها دون أن يدرك . وحينئذ لن تصبح توبة خوفاً من الجحيم أو هروباً من عذاب النار . بعد سنوات من ظهور كتاب "الظاهريات" كتب بايرون^(٢) وقد عاش حياة الباحث عن اللذة حتى النهاية ،

"رباعيات إلى أوجستا" بعد أن استقر فى اليونان . والواقع أن الشاعرين "دانتي" و"بايرون" ، يعترفان صراحة بما سماه "هيجل" "قانون القلب" ، ويوصفه النتيجة التى يتقبلها كل باحث عن اللذة بعد فشله فى تحقيقها أو فى نهاية مسعاه . كما يؤكدان أنه بعد إنقضاء اللذة ، والشعور الحتمى بالفشل فإن الإنسان يظل مستمتعاً بالشعور بأنه كان يبحث ببساطة طوال الوقت عن وسيلة يملأ بها قلبه بالحب الجارف لشىء يؤمن به أو يستحق إيمانه .

" وإذا ما سلبنى هذا الخطأ أعز ما أملك ،
وأكثر كثيراً مما كنت أتوقع ،
فقد أدركت أنه مهما كانت خسارتى ،
فإنها لن تستطيع حرمانى منك .
من أطلال ذلك الماضى الذى انقضى ،
ومن تلك الأشياء التى قد أتذكرها ،

(١) دانتي اليجيرى (١٢٦٥-١٣٢١) شاعر إيطالى مؤلف الكوميديا الألهيه من مؤلفاته الحياة الجديدة والمأدبة وله بعض المقالات التى درسى فيها «اللهجة العامية» ونظام الحكم «العالمى الموحد» [المترجم]
(٢) شاعر إنجليزى (١٧٨٨ - ١٨٢٤) من قادة الحركة الرومانسية [المترجم]

تعلمت أن ما أعزه ويبقى فى الزمن ،
يستحق أن يكون أعز الأشياء وأحبها .
وفى الصحراء تنبع عين ماء ،
وفى البرية القاحلة تنمو شجرة ،
ويغرد العصفور فى عزلته ،
ويحدث روحى عنك .^(١)

- ٣ -

إن هذا الانتقال من الحب إلى اللذة إلى السعى إلى مثل أعلى يملأ الوجدان ، يعد شيئاً أعمق كثيراً من مجرد الندم أو تأنيب الضمير واتجاه البحث عن لحظات الخبرة التى تحقق الإشباع ، يؤدى فى النهاية إلى اكتشاف القانون القائل بأن الكل يزول ويتحول إلى أوراق صفراء ذابلة . فإذا ما اقتنع الفرد بهذا القانون ، ورتب حياته عليه ، واحتقر المتع ، وعاش حياة الجد والشقاء لأن كل شئ غيرها يزول ، وفاقت رغبة القلب العميقة كل الأشياء الزائلة ، واستمرت فى البقاء فإن الإنسان يكون أكثر اقتراباً من تحقيق تعبيره الحقيقى ورغبته الدفينه . فاختر مثلك الأعلى بالطريقة التى تراها مناسبة ، وكن مستعداً للتضحية من أجله . فإذا ما تحقق ذلك تكون قد تعلمت لأول مرة كيف تحيا . فالحياة تعنى أن يكون لديك شئ عزيز يملأ القلب .

وهكذا يقدم "هيجل" تشخيصه لمرحلة الانتقال الرائع من حالة البحث عن اللذة إلى حالة الاستسلام الذاتى الجارف الذى كان منتشرأ فى الفكر الرومانسى والمثالية الشابة .

ويظهر النمط التالى أى بطل "قانون القلب" بوصفه نوعاً من الحماس الشديد لمثل أعلى معين لا يهتم بنوعه ، بقدر ما يكون حماسه شعوره تجاهه مرشداً وهادياً له . فيقول له الوجدان إن هذا مثله الأعلى . يكون مستعداً للموت فى سبيله ، ويكفى أنه قد

(١) بايرون : من قصيدة إلى أوجستا [المترجم]

وجد نفسه ، وكل ما لا يتسق مع مثله الأعلى لا قيمة له . والعالم الزائل المحيط به هو عالم الناس الذين لا يفهمون معنى هذا المثل الأعلى .

وبطلنا ليس أنانيا ، وإنسان غيرى محب للآخرين . يسعى بكل وجدانه لخير الإنسانية . وكل ما هنالك أن الإنسانية تحتاج لأن تتعلم مثله الأعلى . ولذلك يكون مصلحا أو نبيا للإنسانية ، إنسان يشعر بقلبه المعصوم من الخطأ أن العالم ليس ذو قيمة . ويرى أن مهمته لن تتحقق إلا بإنقاذ هذا العالم الفاسد . وفى نفس الوقت يظل المثل الأعلى الذى يحارب من أجله وجدانياً . فإن كان مصلحاً وحقق الانتصار والاصلاح ، فإنه سريعاً ما يكتشف أن ما قد حققه من انتصار اليوم ، قد تحول بفضل الانتصار نفسه إلى شيء دنيوى ، بل وبات أكثر عرضه للاضطهاد من قبل اقران جنسه ، وحزبه ، وصار العالم أكثر فساداً مما كان عليه قبل الاصلاح . ليس هناك أسوأ من الانتصار فى قضية معينة ، أو كسبها ، والقضية التى انتصرت لم تعد مجرد شيء عاطفى أو حال من أحوال القلب . فالمصلح الاجتماعى الرومانسى يحيا متصوراً أن هناك عالماً فاسداً يحتاج للتغيير أو الإصلاح . ويحاول إصلاحه بالفعل ، ولكن هيهات ، النظام الاجتماعى الذى قد يتصادف ويقبل هذا الاصلاح . وقلبه النقى الخالص لن يقنع برقابة هذه الأحداث العالمية الفعلية التى قد صلح حالها . ويغضب لأن العالم الفاسد قد دنس المثل الأعلى الذى يحاول تطبيقه فى اللحظة التى يتظاهر فيها هذا العالم بقبول هذا المثل الأعلى .

وطالما أن القلوب كلها بمجرد نهضتها ، تصبح قوانيننا لذاتها ، فإن عالم هؤلاء المجموعة من المصلحين الرومانسين ، يكون عبارة عن تجديد أو إحياء ، وإن كان على مستوى أعلى لحالة الصراع القديم والبدائى بين الكل والكل . إنه عالم مجموعة من المجانين والحمقى الذين يكونون ضحية لغرورهم . وحين تصور "هيجل" هذا النمط من الوعي كان فى ذهنه الحديث عن بطل مسرحية شلر^(١) "قاطعو الطريق" وأصحاب القصص الأدبية المثيرة للحماس ، والأدب الثورى بصورة عامه ، طالما كانوا يتحركون بفعل العاطفة الإنسانية فى صراعهم ضد النظام الاجتماعى السائد ،

(١) شيلر (١٧٥٩ - ١٨٠٥) فيلسوف وشاعر وكاتب مسرحى المانى ، أسس حركة العاصف والاندفاع ، وضع مسرحية "قاطعو الطريق" ضد الإقطاع والظلم الاجتماعى . [المترجم]

ويواجهونه بصورة فوضوية ويوسائل عشوائية غير منظمة . ولئن كانت صورة هذا النمط صورة صارمة وقاسية من الناحية الجدلية إلا إنها صورة منصفة إلى حد كبير .

- ٤ -

تم تأتى بعد هذه الحالة المأساوية والهزلية لهؤلاء المصلحين أصحاب النزعة العاطفية الخالصة ، الملهاة الشائعة عن الرحالة الرومانسيين من الفرسان أى الأبطال الذين أضفى مثلهم الأعلى نوعاً من الإصرار العاطفى والحماس على حلم عاطفى أو خيالى ، واتخذ صورة قانون متماسك للعالم ، وظل هذا القانون مرتبطاً بشخصياتهم النبيلة ويتعلق بها . ومن الواضح هنا أن "هيجل" يتعامل مع نمط كلاسيكى من الوعى أشار إليه "سرفانتس"^(١) الجدلى من قبل ويات نمطا مألوفاً فى الأدب الروائى كان من الضروري عند "هيجل" أن تحتوى مراحل الوعى عنده لمثل هذا النمط أو لممثل عنه . ولكن البطل صاحب الفضائل والمآثر الحميدة ليس فارس العصور الوسطى ، ولا تشير الصورة الخاصة به إلى دون كيشوت بصورة مباشرة . إذ أخذت الأوهام التى يعانى البطل منها صورة الأوهام السائدة فى زمن "هيجل" نفسه . والسلوك الذى تم تصويره ، سلوك الشاب الغيرى المثالى الذى تتركز فضائل فروسيته حول محاربة فوضى الأنانية التى يراها هادمة للنظام الاجتماعى ، وفى نفس الوقت لا تستمد شخصيته النبيلة صفات الفروسية من الحماس وشهامة المواقف ، مثل صفات النمط القديم منها ، وإنما من السلوك المخلص الثابت القائم على التضحية بالنفس من أجل مبادئ الفروسية ذاتها ويحدد مثله الأعلى بوصفه فضيلة مجردة ، وبوصفه من المآثر الحميدة الخالصة . ولا يتم تنظيم كل قواه الطبيعية من أجل فرض "قانون القلب" ، وإنما من أجل التغلب على الأنانية ، والقضاء على عالمها أو العالم الذى تسوده . فلقد بات الإنسان الطبيعى إنساناً بهيميا يسعى لمصالحه . ويحوى العالم الأفعال الخاطئة ويستسلم للأنانية ومهارتها . وتعارض روح الفروسية هذا الإنسان الطبيعى ، وتحارب من أجل تحقيق المثل الأعلى للفروسية أو الذى تكمن ماهيته فى محبة الفضيلة وحذقها ، وتضحية الذات بنفسها من أجل تحقيقها .

(١) المقصود "سرفانتس" مؤلف قصة "دون كيشوت" [المترجم]

ويرى "هيجل" أن هذه الصفات الحميدة والنوايا الذاتية الرائعة ، يجب ألا تجعلنا ننسى حقيقة أن قوى هذا الفرد صاحب هذه الصفات وثقافته مستمدة من نفس المجتمع الذي دفعه إعجابه الشديد بذاته وغروره وتكبره إلى احتكاره . وطالما أن خطته ينقصها الآن وضع علاقة محددة مع المطالب الموضوعية لهذا النظام الاجتماعي الواقعي ، وطالما أن المواطنة الصالحة لا تمثل الدافع الأساسي للأنشطة التي يقوم بها ، وإنما مجرد انطباعاته الخاصة حول نبل أهدافه وشخصه ، فإن مثله الأعلى لا يظل مثلاً نظرياً خالصاً فقط ، وإنما مثال فارغ لا معنى له . يحيا في العبارات الفارغة والأوهام .

- ٥ -

ونتيجة هذا الجدل للعمليات المتعاقبة ، نتيجة واضحة . فلكي يرتد الفرد إلى ذاته، يحتاج لعالم إجماعي ينتصر عليه أو يتحكم فيه . وهذا الانتصار أو هذا التحكم لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستسلام الذاتي . لذلك يحتاج (الفرد عالماً يجد فيه شيئاً يخلص له بوصفه حقيقة موضوعية ، شيء محدد) يستطيع خدمته بحماس بدون تردد ، ويحرره من تبرم المصلح الاجتماعي الذي لا يهدأ أو يمل ، ومن الغرور الزائف للفارس الجوال^(١) فالعالم الحقيقي لابد أن يصبح بالنسبة لي العالم الذي أحقق فيه مهمتي الحياتية ، وأمارس فيه عملي ، ومهنتي الموضوعية المحددة .

وهكذا فقط استطيع معرفه ذاتي معرفة حقيقة وإدراك حقيقتي . المسألة إذن تشبه حالة الفنان الذي يمارس الفن من أجل الفن أو الدارس الذي يتعلم من أجل العلم أو باختصار الإنسان الذي يتفاني في المهنة وسبب الوعي الذي يصاحب هذه المهنة ألا يكون مثل الإنسان مع استمرار تفانيه ، مالكا للصورة الحقيقية للوعي الذاتي؟ فالعمل الذي أمارسه ، والمهنة التي احترفها ، والمهمة التي أنجزها كلها أمور لا أفعلها من أجل المتعة فقط ، وإنما بسبب الحب الشديد لها كذلك إذا كانت مهمتي التي أمارسها تمثل حقيقة "قانون القلب" فإنها ليست بالضرورة مهمة صالحة للآخرين أو بمعنى آخر يجب ألا أسعى لفرضها على الآخرين . فكل إنسان حر في اختيار مهمته . ولا تكون مهنتي موضوعاً للعاطفة . وإنما أراها بوصفها فقط ، حالة تستحق أن تكون صورة من صور التعبير الذاتي . فلا أدعى أو أتظاهر بأنني مثل "الفارس الجوال" الممثل الوحيد لهذه المهمة أي مهمة إصلاح العالم . فهناك رفاقي الذي يعملون معي ونشترك معاً في قضية

(١) يقصد حالة دون كيشوت [المترجم]

مشتركة واحدة . هذه القضية قضيتنا جميعاً . وبذلك تحقق شروط المجتمع المثالى . وتتساوى الذات مع الموضوع . ونصبح جميعاً حين نسعى لخدمة قضية مشتركة موجودين بوصفنا خدماً لها أى للقضية ، علمنا أو فننا أو تعليمنا أو أبداعاتنا أى قضية كانت . وفى نفس الوقت هذه القضية ذاتها ، لا تكون موجودة إلا بسبب اختيارنا لها ، وعملنا من أجلها ، وخدمتها وإذا كانت القضية التى نشترك فيها ليست قضيتك ، ولا تشارك فيها ، لا يحق لك أن تسأل عن قيمتها ومدى صلاحيتها . ففننا من أجل الفن ، وعلمنا قيمة فى ذاته . حقيقة أن قضيتنا موضوعية ونخدمها ، ونضحى من أجلها ، ولكنها سبب وجودنا . وإن اردت تحقيق النمط الصحيح من الوعي الذاتى عليك أن تجد مثل هذه القضية^(١) وتتبنّاها ، وتخدمها .

والمرحلة المقترحة من مراحل الوعي تتسق مع عقلية أكاديمية كعقلية "هيجل" ، ومع مواقف وأفكار الفنانين والطلاب فى عصر كعصره . فوراء السعى إلى اللذة ، والأفكار الوجدانية للمصلحين والفارس الجوال يكمن نمط من الوعي الذاتى ، اقتنع به لفيف من الناس زمناً طويلاً ويتضمن هذا النمط نوعاً من الحب الهادئ لمهنة محددة . يتم السعى لها من أجل ذاتها . فماذا يحتاج المرء غير مهمة حياتية يستغرق فيها طول حياته ؛ أن تحيا أن تختار الذات الذى يصبح فى نفس الوقت عالماً .

يبين "هيجل" فى تفسير العملية الجدلية وشرح جدل هذا النموذج من الوعي مهارة الإنسان المتأمل ، الذى يعترف بالفواقص الطبيعية التى تحدث لمهمته أو رسالته . ولا يستطيع أى قارئ أن يشك فى صحة الاعتراف وشموله . إذ يعيش أى حالم رومانسى فى نمط من أنماط الوعي الرومانسى السابق ذكرها ، ولن يجد تقيماً لمشاعره وأحواله أفضل من التقييم الذى قام به "هيجل" تجاه نمط "الدارس" أو نموذج "الفنان" الذى يوحد نفسه بقضيته ، ويعرف ذاته من خلالها ، لذلك لا يستطيع أن يقول عن القضية شيئاً أفضل من إنها السبب لوجوده . إن "هيجل" يجد هذا المثل الأعلى مثلاً عاطفياً متقلباً ، ولاحظ أن الفنانين والدارسين أصحاب هذا النمط من الوعي ، يقصدون حقيقة بولائهم الظاهرى للقضية أنهم مغرمون بذكائهم وإظهاره لبعضهم البعض ، ومولعون بكسب المديح والشهرة ، ومغرمون أيضاً بالتعبير عن احتكارهم ، وتلك صفة من صفات الوعي البدائى لفشل رفاقهم . ولقد قام "هيجل" بوصف السلوك الفعلى لهذه الفئات فى فقرات عنوانها باسم

(١) يتناول "رويس" موضوع القضية المستحقة لولا ثنا فى الفصل الثانى من كتابه "فلسفة الولاء" ولقد تمت ترجمته من نفس المترجم إلى اللغة العربية ، المشروع القومى للترجمة ، المجلس الأعلى للثقافة ٢٠٠٢ [المترجم]

"الطبع الساخر أو الجاف" (١) فحين يبدأ الفنان أو المؤلف العمل ، ويستغرق فيه ، يشعر بأنه قد توحد بحياته ، ويصبح على ثقة فى أعماقه بأنه قد ألف عملاً رائعاً وتحفة جميلة ، طالما عبرت ذاته عن نفسها فى هذا العمل أو تلك اللوحة . ويبدأ من الحين مصاعداً ، وينوع من التواضع الشديد فى شرح كيف قام بهذا العمل ، ولا ينسى أن يكتب فى مقدمة العمل أو الخطابات التى يرسلها لأصدقائه بأنه على ثقة أن ما قدمه يعد قليلاً . إنه لم يفعل شيئاً ، وكل ما هنالك أنه حاول بعمله أو بمؤلفه أن يبين إخلاصه للقضية التى لا تمثل بالنسبة لها إلا خادماً متواضعاً من خدامها ، بل أقلهم شأنًا . تلك هى طريقته فى الظهور بمظهر الموضوعية . ويبدأ النقاد فى التجمع حول العمل مثلهم مثل الفراشات ويعلنون أيضاً عن ولائهم للقضية . ويسعون لتوجيه سهام النقد للعمل . ويشعر المؤلف بزوال الغشاوة من على عينه . تلك حالة من لا يملكون تبريراً لرسالتهم فى الحياة إلا إنها رسالة الحياة . فلا يشبعون إلا غرورهم ، ويسمون ذلك مهمة موضوعية .

ويلخص العنوان الذى وضعه "هيجل" لهذا النمط من الوعى وجهة نظره . يقول العنوان باللغة الألمانية "Dasgeistige Thierreich undder Betrug,oder die sache selbst" (٢) ويمكن ترجمته إلى "الحيوانات المفكرة وزيفها" . أو إلى "خدمة القضية" . كما قد كتب "هيجل" بعض المقالات شديدة اللهجة عن النفاق والتظاهر الكاذب ، والتزمت المفرط الذى يصف نفسه بالموضوعية والإخلاص . فلقد نشأ "هيجل" وسط الحيوانات المفكرة ، ويعرفهم معرفة وثيقة .

- ١ -

ومع ذلك ومرة أخرى ، تأتى نتيجة هذه العملية الجدلية نتيجة إيجابية ويعد المثل الأعلى الخاص "بالحيوانات المفكرة" فى الحقيقة معقولا . ولا ينافقون إلا فى تظاهرهم ، بأنهم قد وجدوا مثلهم الأعلى فى الفن من أجل الفن أو فى التعلم من أجل التعلم . لنفرض أن هناك بالفعل مهمة أو رسالة لم يتم اختيارها بطريقة تعسفية بوصفها مهمتى أو رسالتى ، وقمت بالنظر لها بوصفها المهمة العالمية التى أخدمها بصورة عامة .

(١) الطبع الساخر أو الجاف dryhumor [المترجم]

(٢) "الحيوان المفكر وخداعه أو الأشياء نفسها" [المترجم]

لنفرض أن المهمة الحقيقية مهمة قد فرضتها علينا طبيعتنا المشتركة وحاجاتنا الاجتماعية . حينئذ ستصبح مهمتنا ، وعملنا ، وحياتنا ، سواء اعترفنا من جانبنا بذلك أو لم نعترف وتصبح الخدمة الفردية بالفعل فى مقابل ضخامة هذه المهمة العامة المشتركة ضئيلة ولا قيمة لها ، وحين يلاحظ الفرد ذلك ، سوف يعترف بها صراحة ودون نفاق من جانبه . من جهة أخرى هذا العمل بالنسبة لكل فرد تعبيره الذاتى الحقيقى بلغة الفعل الإنسانى . فهل توجد مثل هذه المهمة أو ذلك العمل ؟ يجيب "هيجل" بأن ذلك موجود بالفعل . ووعى الناس الأحرار أو وعى الشعب والنظام الاجتماعى المنظم سيحتل تعبيراً عن الذاتية وتصبح الدولة الروح الموضوعى لشعبها ولكل فرد من مواطنيها المخلصين ، وتحدد هذه الروح الحققة المهمة الذاتية لكل فرد وقضيته الحقيقية ، وتعطى المعنى والقيمة لفضائله الشخصية ، وتملاً قلبه بالمثل الأعلى الوطنى ، وتحقق لحياته الطبيعية الإشباع والرضا . هكذا حين نصل لمرحلة هذا الوعى الخاص بالناس الأحرار ، لم نعد حياً فى الوعى الذاتى أو البحث عن المثل العليا مستحيلة التحقق أو تركيز العالم حول مطالب فرد واحد . ففى هذا الوعى الخاص بالناس الأحرار ، وتصبح كل ذات فردية فى وحدة مع روح المجتمع كله . ويبدأ عالم الروح . كان كل ما سبقه صوراً مجردة ، وحالات جزئية من الحياة ، وأجزاء محددة من الذاتية . تظهر فى التاريخ كمجرد انقسامات لبعض صور حياة الروح كمجرد مراحل لحياة فردية ، تتضمن نوعاً من الوحدة الخفية التى تتأسس عليها كل حياة فردية . فكل نظام اجتماعى منظم يعد ذاتاً لكل فرد من مواطنيه المخلصين . وحقيقة الفرد هى "وعى" الناس الذين يخلص لهم وينتمى إليهم .

إن الشفقة التى تثيرها هذه الكلمات التى كتبت فى اللحظات التى كان "هيجل" يعيش فيها الغربة ، ومواطن بلا وطن ، فقد احتل الغازى التربة الألمانية ، تبين لنا أن الروح . لابد أن يكون لها لحظاتها وخبرتها الجدلية ، وصورها التى تعبر عن صحتها ، والتخلص من الأوهام . فالواقع أن قصه الروح تعبر عن المأساة حقيقيه أكثر من كونها حياة فردية .

يشبه النمط أو النموذج الأول للروح نموذج الدولة الصغيرة والمتطورة فى نفس الوقت الاتحاد اليونانى المثلالى أى مجتمع صغير يعرف سكانه بعضهم البعض وتكون هذه الدولة على درجة عالية من التطور تجعلها تقدر قيمة حريتها ، وتطلب ولاء محددًا من كل مواطن يحيا بها .

ومشكلة مثل هذا النظام الاجتماعي مثلها مثل أى مشكلة يواجهها أى نظام اجتماعى ، هى مشكلة الموازنة بين الحقوق الفردية والواجبات الاجتماعية . كانت هذه المشكلة عند "هيجل" هى نفس مشكلة الذات والموضوع ، ولكن فى صورتها الاجتماعية . فيكون المجتمع واعيا من خلال أفرادهم ولكنهم بوصفهم ذواتاً مخلصه وذا ولاء ، ينظرون لأنفسهم بوصفهم تعبيراته وأدواته . لذلك ينظر لكل طرف من طرفى هذه العلاقة ، وعى المجتمع أو الاتحاد والأفراد ، على أنهما يمثلان الذات الحقيقية والموضوع الحقيقى للعالم الاجتماعى . وكما حدث فى مذهب "شلنج" عن الذات تؤكد هذه العلاقة وجود نوع من عدم التوازن بين طرفيها ، وتبدو فى كل صورهما المتنامية غير متجانسة ولا متساوية وغير مستقرة .

لم تظهر مشكلة العلاقة فى هذا الكومنولث المثالى الصغير بين الفرد والنظام الاجتماعى فى صورة صراع مباشر بين الحقوق الفردية التى يتمتع بها الفرد أو المواطن الحر بالمعنى الحديث وبين الحقوق العامة للحكومة . فكان الفرد فى تلك الفترة صاحب الولاء على الأقل من الناحية النظرية يخلص أساسا لتحقيق الموقف الاجتماعى مهما كان هذا الموقف . لم يكن يتمتع بأى حقوق إلا حسب وضعه الاجتماعى . مفهوم الحقوق الفردية مفهوم متأخر أو قد ظهر فيما بعد . لم يستخدم "هيجل" لشرح هذه الصورة من الوعى الاجتماعى ، التاريخ الواقعى للدولة اليونانية إذ يراه غامضا وفضل النظرة المثالية للدولة أو المجتمع التى وجدها فى المأساة اليونانية خاصة فى ثلاثية أوديب "لسوفكليس" . ونستطيع أن نقول أيضا إن هناك تشابها مع ما نسمعه اليوم عن المثل العليا الاجتماعية لليابان القديمة^(١) حيث يتم إدراك الحقوق الفردية فى ضوء الوضع الاجتماعى فقط .

وفى هذا الكومنولث المثالى النظام الاجتماعى البطولى المثالى للمأساة اليونانية أو المثلالمشابه له لدى المجتمع اليابانى القديم ، يظهر التناقض بين الفرد والنظام الاجتماعى فى صورة صراع بين الورع الأسرى ومطالب القواعد الاجتماعية للدولة . بمعنى آخر يسعد النظام ، الاجتماعى القائم هنا ممثلاً فى صورتين ، الأسرة والحكومة .

(١) يوجد شرح لمثل هذه الصورة من صور الروح فى "القصة السابعة والأربعين" من قصص اليابان القديمة التى جمعها أ . ب . متفورد . (الناشر)

وتتركز اهتمامات الأسرة هنا في ولائها لموتاهما . وقيمة الفرد في هذه الحالة تتحدد تبعا لذلك سواء كان هذا الفرد صديقاً للدولة أو عدواً لها . أما الفرد بوصفه أحد أعضاء الأسرة الذين وافته المنية أى بوصفه ميتاً ، يكون له حقوق مطلقة يتم الاعتراف بها من خلال المراسم الجنائزية وعبادة الأسلاف . ولذلك يمكن القول بأن إمكانية وجود صراع بين الورع الأسرى أو الولاء للأسرة ومطالب الدولة ، قد أدت إلى ظهور الصراع فى "مأساة أنتجونى"^(١) شرح "هيجل" الصراع بشيء من التفاصيل ، وبصورة قد تبدو تفاصيلها تافهة للقارئ الذى لا يعرف اليابان أو سمع عنها ، حيث تتعدد وسائل توقيير الأسرة والوطن وواجبات الحياة اليومية واحترام الموتى ، الأمر الذى يؤدى إلى وجود الكثير من التناقضات وإلى ظهور الصراعات المأساوية . ويكمن جوهر مثل هذه المأسى ، تبعا "لهيجل" فى أن الولاء ينقسم إلى جهتين ، ولاء إلى العالم الخفى عالم الظلال والأسرار ويتصف بالاطلاقية وولاء للحكومة المرئية التى تتصف بأوامرها بالوضوح ولكنها تتعلق بالحاضر . قوانين العالم الخفى ملزمة اجتماعياً ، ولا تتعلق باليوم أو بالأمس . ولا يعلم أحد مصدرها ، فى حين أن النظام الاجتماعى المرئى يكون ثابتاً ومتسلطاً ، ولا يستطيع الفرد مقاومته إلا حينما يأتى بفعل يتضمن خطأ معيناً ، هذا الخطأ لابد أن يحدث ، حتى ولو كان الفاعل يقصد به التعبير عن ولائه ، ويرينا من النوايا السيئة . فذلك قدر هذه المرحلة من الوعى الاجتماعى ، ويتم تصويرها أو الرمز لها بالخطا المأساوى لفرد مثل "أوديب"^(٢) الذى قتل والده عن غير قصد ، وتزوج بأمه ، وأصبح حاكماً للدولة أو تصويرها مرة أخرى بالفعللة الشنعاء التى قامت بها أنتجونى ، والتى دفعتها فضيلتها الأنثوية للانحياز للعالم الخفى ، وقيامها بواجبها تجاه أخيها المتوفى ، ضد إرادة الحاكم .

باختصار يحيا هذا الكومنولث المثالى دون وعى بمعنى ولائه الداخلى المزدوج . مجتمع غير مستقر . ويكمن ملاذه الوحيد فى ممارسة ولائه من خلال الصراع النشط والمستمر مع الدول الأخرى إلا إن هذه الحرب تحطم الصورة البسيطة للمجتمع . وتؤدى بالضرورة إلى المرحلة التى تليها فى أم التطور الاجتماعى ، وهى مرحلة الملكية أو الحكم الامبراطورى .

(١) إحدى مسرحيات "سوفوكليس"

(٢) المقصود بطل مسرحية "أوديب ملكاً" لشاعر المأساة اليونانية سوفوكليس (٤٩٦ - ٤٠٦ ق.م) [المترجم]

والنظام الاجتماعى الملكى نظام تكون المتناقضات فيه بين الحقوق العامة والخاصة متناقضات واضحة ، ويتم تنظيمها من خلال مجموعة من القوانين . تهدف إلى تأمين حقوق الأفراد ، وتسنها الدولة أو السلطة الحاكمة لم تعد الدولة مجرد اتحاد أو كومنولث ، يكون الولاء له طبيعياً وحتمياً ، وإنما باتت هناك حاجة لأن يتم الرمز له أمام المواطن من خلال إرادة الحاكم الفرد . لقد أصبح الصراع الأول الآن بين إرادة الحاكم التى بوصفها إرادة فردية تتصف بالتعسف ، ولأنه الحقيقى الذى يتطلب منه تعزيز القوانين التى تضمن لكل فرد حقوقه وملكيته . ثم يظهر صراعاً ثانياً بين إرادته وإرادة المواطن التى تتساوى معها فى درجة التعسف . ويفسح الورع الأسرى المكان للنزعة العسكرية . لم تعد واجبات الفرد تجاه الموتى وإنما تجاه الأحياء . العدالة هى المثل الأعلى ، ولكن الأفعال التعسفية هى الواقع . لم يعد الصراع الحتمى فى النظام الاجتماعى صراعاً غامضاً بين العالم الخفى والسلطات الحاكمة المرئية . بل صراع واضح بين القانون والنظام من جهة ، والرغبات والأهواء من جهة أخرى . ويتساوى الحاكم والمحكومين فى مثل هذه الصراعات . وتكون الدولة حاجة ضرورية وفى نفس الوقت وسيلة للقهر . فلا يستطيع الفرد الحياة بدون الحكومة ، ولا يطبق الخضوع لها فى نفس الوقت . لذلك تشعر الروح فى العالم الإمبراطورى بالغربة عن ذاتها ، لكنها تكون ملزمة بأن تحيا وتطور نفسها من خلال هذا الشعور بالاغتراب . إنها عقل اجتماعى منظم ، ولكن تعبيراته غير مستقرة بالرغم من ضخامتها وقوتها .

ويعد التثقيف الذاتى الملاذ الوحيد أمام الروح فى ظل مثل هذه الظروف أى تعليم الوعى المتحضر كل مشكلات النظام الاجتماعى . ولا ننوى تتبع المراحل التى قد تمر بها تربية العقل الاجتماعى ولذلك صور الفردية المثقفة التى نعرضها هنا هى نفسها مراحل الوعى التى تظهر من خلال هذا التدريب . فالكشف المشكوك فيه بأن الدولة تظهر بوصفها ببساطة مجرد تجسيد للإرادة الأنانية لرعاياها ، وأن المحترفين المخلصين مجرد قناع للجشع الفردى ، وزيادة الاستخدام الفاسد للقوة السياسية ، حتى ولو كان بسبب نمو الذكاء الاجتماعى العام ، وصراع الطبقات ، كل هذه تعد مراحل للعملية العظيمة للتثقيف التى يقوم بها العقل الاجتماعى لتثقيف نفسه .

وتبلغ هذه المراحل للوعى ذروتها فى الوعى الذى يقدمه القرن الثامن عشر . فالمجتمع وجوده ضرورى بالفعل ولكنه موجود فقط من أجل تشكيل أو تثقيف الأفراد

الأحرار وتنميتهم والمنفعة هي المعيار الوحيد للحقيقة الاجتماعية . وكل ما هو حقيقى موجود ببساطة لتحقيق سعادة الناس . وأيا كان المبدأ الكامن لعملية العالم هذه فإنه كائن خارق القوة وغير قابل للمعرفة . ومن الواضح بالفعل إن كل ما يؤدى لتحقيق الخير الأعظم لأكبر عدد من الناس يعد صحيحاً . هذا ما كنا نسعى إليه ، تلك الحكمة الاجتماعية الأخيرة . وإذا ما نحينا جانبا كل الأحكام التعسفية والقوى الحاكمة ولم نعد نخلص إلا للحقوق المشتركة لكل البشر . فإننا نصبح جميعاً أحراراً ومتساوين . فلقد انتقل الروح فى الجمع الحر والمتساوى من الأفراد . ويعود الناس إلى أنفسهم .

ومنا تأتى الثورة والحرية المطلقة والرعب لأن الأفراد بمجرد حصولهم على الحرية يعيشون وفق رغباتهم . ولا بد من تحقيق إرادة الجميع ، ولكن من الذى يسمح بتحقيقها ؟ الحاكم الأعلى ؟ ولكن الحاكم مات . ممثلوا الشعب ؟ ولكنهم الآن أناس أحرار وليس لديهم أى نوع من الولاء بل ولا يستطيعون الآن تحديد الولاء ومعناه . وليس أمامهم الآن إلا التعبير عن إرادتهم الخاصة والاعتماد عليها للوعى بالإرادة الكلية . وفى هذه الحالة يقصدون بالطبع القيام بكل ما يحقق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس . ولم يعد لديهم الآن أى معيار لما قد يحقق المنفعة الكلية إلا ما تمليه عليهم خبرتهم الشخصية الخاصة ويفرضون قراراتهم الذاتية على الآخرين . ويصبحون فئة منشقة ، ويظهرون كأعداء للشعب ، ويتم التخلص منهم وهزيمتهم ويعود المجتمع مرة أخرى لحالة الفوضى البدائية ، ويوجد مرة أخرى فى صورة الحرب بين الكل أو الكل ضد الكل .

- ٧ -

لقد فشلت "الروح" حتى الآن فى أن تجد فى العالم الاجتماعى الظاهرى والعالم السياسى أى نوع من الوحدة المستقرة بين جانبيها الذاتى والموضوعى . لقد أدركت أن الفردية القديمة ليست نظاماً صحيحاً ، وأن النظام الاجتماعى الحق يحتاج تجسداً أعلى . وتستطيع الروح فى رأى "هيجل" أن تعتنى بنفسها فى العالم السياسى الواقعى بقدر ما تسمح الظروف . فلن تسمح بالفوضوية . وسوف تسعى لوضع اجتماعى مستقر لحد ما ولكنها مازالت تبحث عن المدينة المستقرة .

ومع ذلك تظل "مملكة الفضاء" قائمة هناك . ويصور "هيجل" هنا بلغة "كانط" "وفشته" ما يسميه الآن بالنظرية الأخلاقية لعالم الروح . ففي هذه المرحلة يظل العقل واعياً بقدره ويمصيره الاجتماعي ، ويشعر في تعريف الواقع بوصفه نظاماً مثالياً وأبدياً، يكون متاحاً لكل الكائنات العاقلة ، ومدينة الله التي لم يتم تكوينها بعد في هذا العام الأبدى والأعلى ، حيث الاستقلال الخلقي لكل كائن حر مكفولاً سبب قبوله لنظام أخلاقي يعتبره ملزماً لكل الكائنات العاقلة ويكون صحيحاً وفي نفس الوقت غامضاً ومليناً بالتناقضات . ففي عالمنا الأرضي يستحيل تحقق هذا النظام الأخلاقي المثالي لأننا لا ندرك إلا الظواهر . ولا يستطيع بناء "مدينة الله" إلا الأفراد الأحرار أخلاقياً الذين يحيون وراء الزمان والمكان والظواهر . ولن يستطيع غيرهم الحياة فيها بصورة واعية لأنهم ينتمون لعالم النومين . ونحن بوصفنا كائنات فانية لا قيمة لنا إلا بالقدر الذي تساهم به أفعالنا في خلق هذا النظام الأخلاقي الكامل . فالعالم الحقيقي ، هذا العالم الأخلاقي ، النظام الإلهي الكامن وراء حواسنا ، سوف يضمن لنا بصورة أكيدة ومعصومه من الخطأ ، انتصار الحق المطلق مهما كانت أفعالنا . وفي نفس الوقت لا نكون كائنات أخلاقية حرة إلا إذا كان العالم يحتاج لأفعالنا الحرة والمخلصة لكي تساعد في انتصار الحق . فإذا لم تكن كائنات حرة أخلاقياً لا معنى للعالم الأخلاقي على الإطلاق ، ولكن كوننا كائنات حرة فإننا نستطيع ارتكاب الأخطاء والردائل ، وبالتالي نشكل تهديداً لانتصار الحق .

ذلك مثال : للتناقض الظاهري الذي قد يواجه كل من يحاول حل مشكلتنا ، بتصور أن انتصار الأخلاقية لا يتحقق إلا في عالم يفوق عالمنا الحسي . فلا فائدة من تعريف مدينة الله بأنها مجرد مدينة لا تدركها الابصار . ولا معنى للقول بأن الذات تسعى للتعبير عن ذاتها في عالم من المفترض أن تظل غير واعية به طالما ظلت في حالتها الإنسانية . فعالم "كانط" و"فشته" الأخلاقي ما هو إلا جزء من الحقيقة ، وصورة اجتماعية عليا من "الوعي الحزين" الذي يسعى لتحقيق ذاته في عالم آخر .

ومع ذلك تظل هناك صورة أخرى من هذه النظرية الأخلاقية للوجود . فربما لا تتحقق الذات بالفعل من خلال الأفعال التي ننجزها ، وإنما من الواقعة البسيطة حين نصل لأعلى المستويات نسعى للعقلانية . ربما الاستعداد هو كل شيء وربما يتخذ انتصار

"الذات" فى عالمها ، صورة التصميم الذى لا يتوقف بالرغم من فشلها ومحدوديتها ، بأن نسعى للأعلى ، للتحقق الذاتى العامل للوحدة وربما النهاية هى الصورة ، والإرادة هى الفعل ، وربما تقنع "الروح" نفسها مثل أى نوع من الأنواع العليا "للحيوان المثقف" بأن تقول "إن كنت لم أحقق شيئا فعلى الأقل قد حاولت". والافتناع بهذا الحل أو إدراكه يعنى تبنى موقف المعاصرين "هيجل" ومن قبلهم "سلنج" ، بأن البحث عن الحقيقة هو كل المتاح أمامنا ، وما يستحق اهتمامنا . وإن كان ذلك يعد قريبا إلى حد كبير من صورة "هيجل" عن المطلق ، إلا إنه يعد فى نفس الوقت بعيداً عنها .

فإذا كان القصد الخالص لحياة الروح أن تكون "عاقلة" عموماً يشكل فى النهاية "العقلانية" ، وأن توجد كل حياتها الفردية والاجتماعية بوصفها مجرد فكرة وسلوك وغاية ، فإن ما زال علينا أن نتذكر حين ننظر لهذه القصة الطويلة والتاريخ الطويل من الأخطاء والهزائم ، بأن كل "فعل" قد عبرت فيه "الذات" عن نفسها كان من وجهة نظرها وحسب معاييرها ، زلة تبعتها عن قصد ، وتعبيراً عن الوهم ، وخطأ محدوداً وإن كانت واعية . كان عبارة عن معصية ضد مثلها الأعلى .

وعلى هذا النحو يتعلم "الوعى" أن هذا الخطأ المتنامى ، وهذا النقص ، وتلك الرذيلة والتناقضات ، ما هى إلا جزء من طبيعة الذات حتى أثناء سعيها للأعلى وقصدها له . وكل محاولة للتعبير عن الذات الكامل هى فى نفس الوقت سقوط فى النقص . فلا تستطيع الذات الخالص أن تعبر عن نفسها دون الوقوع فى الرذيلة . ولا يتم التعبير عن الذات العاقل دون اللاعقلانية . إن الغاية المطلقة فى أن تصبح الذات فى وحدة مع عاملها . لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الصراع الداخلى المستمر والتعالى المستمر فوق الأخطاء المحدودة ، والتجارب الفاشلة .

وإدراك ذلك يعنى فى نفس الوقت ، إدراك أن الحياة الحقّة للروح لا تكمن فى هذه الأخطاء والمحاولات الفاشلة ، وإنما فى التعالى فوقها والاندماج مع ذاتها . ويعبر "هيجل" عن ذلك بقوله "إن الوعى بالصفح عن الرذيلة وليس الوعى بالرذيلة ذاتها هو ما يجعلنا نبدأ فى فهم سبب وكيفية حاجة الذات الحقّة للتعبير أى حاجتها للتعبير عن ذاتها من خلال عملية الوعى بالتغلب على عيوب مراحل تجسدها ، ومن خلال الانتصار المستمر على الاغتراب الذاتى الذى يعد الشعور به حتمياً ولكنه ليس نهائياً .

إن مثل هذه النظرة لطبيعة "الذات" وللعلاقة بين النقص والكمال ، والامتناهي واللامتناهي لا يمكن فهم معناها الحقيقي إلا إذا انتقلنا لصورة أعلى من صور الوعي الاجتماعي التي قد تجسدت تاريخيا في الدين .

- ٨ -

ويقول "هيجل" إن الدين يمكن تعريفه بأنه وعي "الوجود المطلق" بمعنى آخر ليس الدين عبارة عن ما سبق قوله ، أنه محاولة من يبدأ بدراسة وعيه الذاتي الفردي الخاص بوصفه مركز عالمه ، ويحاول أن يجد المكان الذي يحتله هذا الذات الفردي في عالمه . إنما الدين عبارة عن الوعي الذي يسعى للتعبير عن حقيقة الوجود المطلق أو العالم ، بالرغم من أن الدين ذاته ما هو إلا عبارة عن تفسير للوجود المطلق أو تأويل له حين يتم النظر له من جانب الذات الدارسة أو المستفسرة .

ولقد ظهر الدين في التاريخ كسلوك يمارسه الوعي الاجتماعي تجاه العالم . الدين عند "هيجل" عبارة عن تفسير للعالم من قبل الذات الاجتماعي والذات الفردي الذي يتوحد بالذات الاجتماعي . إذ يكون للأمة أو الكنيسة أو الإنسانية دين ، ويعرف الفرد دينه من خلال مجتمعه أي من خلال الأمة أو الكنيسة أو الإنسانية . والدين بوصفه تجربة شخصية خالصة أو تجربة ذاتية وفردية بحته لا يمكن أن يتكون إلا من صور تشبه تلك التي يتكون منها "الوعي الحزين" أو الشقي .

تعرف الصور المبكرة من الدين "العالم" في ضوء ما يسمى بقوى الطبيعة . ويظهر المذهب المثالي اللاواعي في العقل البدائي في الاتجاه لرؤية مثل هذه القوى ، بوصفها قوى حية ويتم التعبير بصور الحيوانات حتى تبدو غامضة وغريبة . بدأ يتم الاعتماد ومع نحو الوعي على النشاط الإنساني ، وبدأ بناء المعابد الكبيرة والنصب التذكارية ، من قبل المؤمنين أنفسهم ، ويتم التعبير عن طبيعة ذكاء تصوير العالم من خلال المحاكاة . وظهرت نتيجة هذا الوعي في الدين المعماري الضخم الخاص بالحضارة المصرية والذي لم يعرف "هيجل" الكثير عن طبيعته حين كتب هذا الكتاب . وحين أدرك الفكر الديني اليوناني آلهته في صور إنسانية ، بات أكثر إقترابا من إدراك العلاقة الحقة بين المطلق

والكائن المتناهى . وكانت نتيجته "دين الفن" حيث يتم تصوير الإله بنماذج مثالية تشبه أفراد الإنسان . ويتجه الفن حين يجسد الإله فى صورة بشرية فى نفس الوقت لصيغ نفسه بهذه النزعة الإنسانية . ففى الشعر القراجيدى يتم تدريجيا استبدال الأبطال الفانين بالآله وأصبح الشعر عبارة عن محاكاة للحياة الإنسانية . ثم تأتى الملهاة وتكمل عملية "الأنسنة" إن جاز التعبير . والإنسان الذى بدأ فى تصوير الآله لم يصور فى النهاية إلا البشر ، ولم يوجه نقده القاس إلا للإنسان وحول الدين القديم نفسه إلى نزعة إنسانية شكلية . فليس هناك آله ولا وجود إلا للبشر . والنفوس الفردية هى كل شىء . وتلك هى المرحلة الفوضوية من مراحل الوعى الدينى .

ومع ذلك ظل "العالم" نفسه غامضا ، صلبا يتصف بالموضوعية ، ولم تستطع هذه النزعة الشكلية اختراقه أو سبر أغواره . وتحولت الشخصيات الأسطورية إلى نوع من التخيلات الإنسانية . وظل الإنسان فى جانب ، والمطلق فى الجانب الآخر . الأول وعى ذاتى ، والثانى المصدر الخفى للوعى الذاتى ، محير وميؤوس منه . فما هو التصور الذى يمكن أن يصور هذه الماهية الجوهرية المغلفة للمطلق والتى نفصل عنها ، وما نحن البشر إلا مجرد قشور خارجية متناهية الوجود ؟

لم تنزل هنالك صورة من صور الوعى الدينى لم يتم عرضها أو تصويرها . وتبدو فى هذه النقطة من التاريخ الإنسانى مستعدة للظهور . ويصور "هيجل" فى عمل درامى رائع ، كيف تجمعت الوسائل التى تؤدى إلى ظهور هذه الصورة الجديدة من الوعى والتى تعد أهم صورة على الإطلاق . كانت الرواقية التى تنظر للذات الفاضلة بوصفها العقل الكلى ، ولكنها لا تعرف هذه "الذات" أو من تكون . ثم جاء "الوعى الشقى" أو الحزين يبحث عن السيدة المفقودة . ثم "الروح الاجتماعى" للمدينة القديمة يرثى لخسارة روحه الراحلة . كل هذه الصور انتظرت طويلا ميلاد الصورة الجديدة تلك الصورة التى تبين إيمان العالم بأن "المطلق" الذى كان خفيا ، قد كشف نفسه الآن فى صورة "إنسان فرد" ، وأصبح متجسداً فى صورة إنسانية .

لم يتوقف هذا الإيمان عند القول بأن هذا الإنسان الفرد كل شىء ، وإنما أكد بأن المطلق الحقيقى قد كشف نفسه كإنسان وتلك أول صورة للوعى المسيحى .

ومع ذلك لابد أن تمضى هذه الصورة مثل غيرها . لابد أن يختفى هذا السيد المرنى مرة أخرى فى السماء لأن الحسى لا يستطيع الاحتفاظ بالمطلق . ويظل هناك الوعى أولاً بأن الروح تحيا فى الكنيسة أو فى كنيسته التى تعرف حتى وإن كانت معرفتها فى صورة مجموعة من القصص الرمزية ، كيف لا يكتمل المطلق مع ذاته إلا إذا عبر عن نفسه فى عالم بعيد عنه ، ويتصف بالمحدودية والرذيلة والفساد والأخطاء ، وتعرف أيضا كيف أنه حين يتوافق مع نفسه ، لابد أن يظهر فى صورة فردية يتعذب فيها ويعانى ، وأخيراً كيف يضم كل الأشياء ويتوافق معها حتى يستطيع تحقيق الوحدة مع أصله المطلق . يقول "ميجل" إن الفلسفة تؤكد حقيقة تلك الصور الرمزية ، وتستمد منها الحقيقة .

المحاضرة التاسعة

مذهب " هيغل " النهائي

لقد وضعنا حتى الآن فى دراستنا "لشلتنج" و"هيغل" نشأت أو إن جاز القول مرحلة شباب الحركة المثالية . وفحصنا بعض دوافع ومناهج هذه المرحلة المبكرة منها وعرضنا لبعض الصعوبات التى واجهتها . كما تعرفنا على بعض العلاقات التى قد ربطت بين هؤلاء الفلاسفة وحضارة ذلك العصر . وسوف ننقل الآن لى نبين الصورة التى قد وصلت إليها الفلسفة المثالية وأولى مراحل نضجها فى النسق الهيجلى .

- ١ -

بعد نشر "هيغل" كتابه "فينومولوجيا الروح" ، أجبر على ترك عمله كمدرس للفلسفة سبب النتائج السياسية لمعركة "تينا" . واستمر فى العمل على إنجاز مذهبه الفلسفى ، ونشر كتابه "المنطق" فى عام ١٨١٦ . ولم يبدأ عمله كأستاذ للفلسفة فى جامعة "ميدلبرج" قبل عام ١٨١٦ انتقل إلى برلين فى عام ١٨١٨ واستمر فى عمله حتى وافته المنية عام ١٨٣١ . لم يتم الاعتراف به كصاحب مدرسة فلسفية إلا فى برلين ، واستمر الاهتمام بفلسفته سنوات عديدة فى الجامعات الألمانية .

بدأ اكتمال "المذهب الهيجلى" فى كتابه "دائرة معارف العلوم الفلسفية" . حيث يظهر فيها كفيلسوف أرسطى حديث يحاول تقديم عرض شامل للنتيجة الكلية للمعرفة الإنسانية مع الإشارة إلى توحيدها مع الفلسفة المثالية .

ومن المهم بالنسبة لعملنا أن نعرض باختصار لكيف تم ذلك التوحد ، وللروح التى حاول "هيغل" إثباته . ولعلك تعرف أيها القارئ الكريم الشروط الأساسية التى يلتزم بها

الفيلسوف المثالي ، حين يقوم بمثل هذه المحاولة في ذلك الوقت . فبالنسبة للمثالي لا يكون ميدان المعرفة الإنسانية مجرد تقرير أو وصف لبناء عالم يوجد بذاته ، ويكون مستقلاً عن كل معرفتنا . فالمسألة على العكس من ذلك ، فمعرفتنا مهما كانت ما هي إلا مجرد تعبير عن أنفسنا . وعبرة عن كشف عن الطبيعة الحقّة للعقل الإنساني . فإذا ما نجحت مثل هذه الفلسفة المثالية في تقديم تفسير للعالم فإنها تبين لنا ، أن العقل الإنساني يكون متوحداً مع الطبيعة النهائية للأشياء أي أنها تبين أن هذا العقل الإنساني نفسه هو عبارة عن تجسد في صور فردية مختلفة ، وعمليات واستفسارات وأنشطة عملية ، وأراء ، ونظريات لعقل مطلق ، وأن العالم نفسه هو خلق هذا المطلق . ولقد بينت لنا "الظاهريات" كيف يحدث التجسد من وجهة نظر "هيجل" لهذا العقل المطلق في صورة وعينا الإنساني ، وكيف يمكن أن يفسر . فاسمحوا لنا بأن نراجع معاً نتيجة "الظاهريات" ، ونعرف كيف يكون النسق الفلسفي الذي ينتج عنها .

النتيجة الأولى "للظاهريات" ، هو القول إن الخطأ الإنساني ، والتناهي الإنساني يعد في حد ذاته جزءاً ضرورياً من التعبير عن الحقيقة المطلقة . والإصرار على مثل هذه الدعوة يعد سمة مميزة لمثالية "هيجل" ، ويتمحور كل مذهب الفلسفي حول هذه القضية . كما تتسق هذه القضية ذاتها مع التأكيد على أن المنهج الجدلي هو المنهج الحقيقي للفلسفة . فحين تبدأ في التفلسف ، تسعى بكل الطرق ، للهروب من الأخطاء وإلى إكتشاف الحقيقة كم هي موجودة بالفعل . وتبدو لك الأخطاء ، ووجهات النظر الخاطئة ، والأراء الباطلة ، حوادث مؤسفة وذلات ، ترغب في التخلص منها . وحين تكتشف مؤخراً كما يقول لنا "كانط" إن الفكر الإنساني مثقل من بدايته إلى نهايته ، بالاتجاهات نحو الخطأ ، والميل للأخطاء ، وأنت لا تعرف إلا الظواهر ، والحقيقة الخالصة مجهولة ، تشعر بأن الفلسفة قد خلت طريقها، وفشلت في مرادها . ويسير بنا "هيجل" في اتجاه آخر ، فيقول لنا إن الحقيقة لا يمكن الوصول لها إلا إذا وضعنا في اعتبارنا قدراً ضرورياً معنياً من الأخطاء ووجهات النظر الناقصة . بمعنى آخر يتمثل تفسير "هيجل" للعالم في الحكم بأن المجموع الكلي والضروري للظواهر يعد في حد ذاته الحقيقة . "لأنه لا توجد حقيقة نبحث عنها وراء الظواهر ولا توجد ظاهرة واحدة أو مجموعة محددة أو معينة من الظواهر تمثل أو تشكل الحقيقة كلها . والأخطاء ما هي إلا مجموعة من وجهات النظر الجزئية للحقيقة . والواقع أن المرء إذا توقف عند حد هذه النظرات الجزئية فقد الطريق للحقيقة إذا أدركها في موضعها الصحيح فإنه يكتشف أن بدون هذه الحقائق الجزئية ، تستحيل الحقيقة الكلية

أو بلغة المنهج الجدلي يكتشف استحالة الحقيقة بدون الأخطاء ولقد عبر "هيجل" عن هذا الوضع ، وباللغة المجازية التي تميز مؤلفات شبابه وكتاب "الظاهريات" قائلاً أن الحقيقة تشبه احتفالات إله الخمر وقصة العريضة ، حيث تظهر كل صورة محدودة من صور الحقيقة مشبعة بوهم مسكر . إن النظره لطبيعة الحقيقة لا يمكن أن تكون نظره صحيحة على الإطلاق إذا اقتربت من النسق بدون تعاطف ونظرت له من الخارج . وذلك ربما هو السبب الذي كتب "هيجل" الظاهريات من أجله تمهيداً لمذهبه . فوفق هذا الكتاب (الظاهريات) ، يعد الفهم العام جدلياً ومناقضاً لذاته ، طالما أنه يؤكد وجود عالم الواقع المستقل عن أفكاره في حين أنه لا يستطيع أن يعرف أو يصف هذا العالم الخارجى إلا بمجموعة من المقولات الفكرية الخاصة بفكره الخاص . وهكذا يصل بنا تحليل كانط ، حين نتعامل مع المشكلات التي دفعتنا نحو المثالية . ويرى "هيجل" أن الفهم العام في نفس الوقت الذي يكون فيه من الناحية النظرية في صراع مع تصوراته المضادة للمثالية أو التي لا تتفق معها يكون من الناحية العملية مثالياً ، طالما أن كل فرد منا يرى العالم ، يدور حول شخصه ويرتكز على شخصيته ، ويدرك طبيعة الأشياء بطريقة براجماتية أى بوصفه يملك الواقع ، ويعترف به ، طالما أن طبيعة الأشياء تفيد من الناحية العملية وذو قيمة لسلوكه . لذلك تقول وجهة نظر الفهم العام ، "الوقائع موجودة كما اتصورها وأعتقد في وجودها" ثم يضيف قائلاً "وما أتصوره حقيقياً ، لا بد أن اعتبره حقيقياً ، وأراه صحيحاً وقائماً وإلا لن يكون هناك أساس لفعل أو خطة لسلوك" .

ومع ذلك يعد التناقض الذاتى للفهم العام ، البداية الحتمية التي لا يمكن للفلسفة تجنبها وكل حقيقة يمكن أن نصل إليها ، لا بد أن تصل إلى مداركنا من خلال عملية تضمن احتواء الفهم العام ، وتجاوز نظراته وعدم تجاهلها أى لانصل إليها بإهمال الأخطاء التي تفرض نفسها بالضرورة في عالم الفهم العام ، وتجاوز نظراته وعدم تجاهلها أى لا تصل إليها برهمال الأخطاء التي تفرض نفسها بالضرورة في عالم الفهم العام وإنما بتوسيع وعينا ، من خلال الفكر الذي يبين لنا ، أن هذه الأخطاء ما هي إلا جانب ضرورى من جوانب الحقيقة المطلقة أو لحظة ضرورية من لحظاتها .

لا تعد وجهة نظر الفهم العام الوحيدة التي لا تصل إلى الحقيقة إلا من خلال مجموعة من الأخطاء الضرورية والحتمية أى تناقضها ضرورى . وإنما تظهر نفس الصفة للحقيقة ونفس عملية التبرير النسبى للخطأ في كل مرحلة من المراحل تقدم

الوعى الذى من المفترض أن تكون "الفينومولوجيا" تسجيلاً لها . فسلسلة مراحل الوعى التى تتبعها "هيجل" من المفترض أن تكون ضرورية وجوهرية أو أساسية . حقيقة ليس ضرورياً أن يكرر الفرد الإنسانى ، فى كل حالة أو فى كل مرحلة من مراحل حياته الشخصية ، نفس الأخطاء التى قد مر بها الجنس البشرى ، وشق طريقه من خلالها إذ لا يحتاج الفرد أن يقتل أعداءه ، كما فعل البدانى لكى يتعلم أن تأكيد الذات لا يكون ممكناً إلا فى صور اجتماعية . ولا يحتاج أن يكون سيداً أو عبداً أو راهباً أو "فاوست" أو إنساناً فوضوياً أو مواطناً مخلصاً للمدينة اليونانية القديمة لكى يتعلم أن الحقيقة تكمن فى كل صورة من هذه الصور الحياتية ويستطيع الفرد أن يتعلم أن هذه الصور الحياتية ، قد عبرت بالفعل عن حقيقتها ، ودفعت ثمن أخطائها ، بأن أكدت نفسها أولاً ، ثم مضت بعد ذلك . يستطيع الفرد أن يدرك معنى ذلك بصورة مجردة إلى حد ما ، ويستفيد منه للوصول لأعلى درجات المعرفة . لقد أكد "هيجل" على أن أعلى أنماط الوعى لا يمكن الوصول إليها ، إلا من خلال الأنماط الدنيا منه ، وتحقيقها بالفعل فى صورة حية . فيميل جوهر الحياة الأعلى حقيقة المراحل الدنيا ، وجوهر الحقيقة كلها ما هو إلا حقيقة بعض الأخطاء ، والهدف الذى كان الخطأ يسعى إليه لذلك لا وجود للمطلق إلا من خلال حقيقة الأدنى والنسبى ، فلا يوجد "اللامتناهى" إلا بوصفه حقيقة المتناهى ولا يكون الكامل حقيقياً إلا من خلال إكمال ما كان ناقصاً أو ما يعتقد فى نقصه .

- ٢ -

والنتيجة الثانية "للاظاهريات" فى رأى "هيجل" أنه طالما كانت كل مرحلة ناقصة من مراحل الوعى ، عبارة عن تفسير لكل العالم الواقعى من وجهة نظرة معينة ، محدودة ومتناهية ، وطالما أن هذا التفسير يتم من مرحلة أدنى للوعى إلى مرحلة أعلى منه عن طريق عملية ، يمكن أن نسميها بعملية النقد الذاتى ، عملية تصبح بها كل مرحلة على وعى بذاتها بالنسبة لأغراضها ومعناها فإنه يتبع ذلك أن المنهج الفلسفى يجب أن يتكون من تطور منظم ومقصود لنفس هذا اللون من النقد الذاتى التى تتصف بها عمليات ومسالك الوعى . ونجد "هيجل" فى "الظاهريات" قد قبل من الخبرة ، الواقعة التاريخية بأن نماذج معينة من الشخصية الإنسانية ، ومن الحياة الاجتماعية ، والوعى الدينى ، قد وجدت بالفعل وما تزال موجودة ، ونجده بعد قبولها يطبق على كل صورة

منها منهجه الجدلى ، ويبين تعاقبها ، وعدم كفاية كل صورة منها عن التعبير عن معناها الباطنى . ثم نجده يبحث فى نهاية هذا التاريخ الجدلى لمرحلة معينة من الوعى ، يبحث فى الخبرة وفى التاريخ عن صورة أو نمط من الوعى يعبر عن مرحلة أعلى أو أرقى من الحقيقة أو الفكر . ولنن مبرز هذا التطبيق للمنهج الجدلى مقدمته للفلسفة إلا إننا نجد بالفعل صورة جزئية لما قد يحدث ، حسب تصور "هيجل" ، إذا تم تطبيق المنهج الجدلى على النسق الفلسفى ذاته . وأصبح واضح التغيير الذى يجب أن يتصف به مثل هذا الفيلسوف ، حين ينتقل من مقدمته لمذهبه النهائى .

يجب أن يقدم مذهب "هيجل" الفلسفى لأفكارنا الأساسية عن الحقيقة ، ولمقولات العقل الضرورية ، ولإجابة عن أسئلتنا المختلفة عن الحقيقة والواقع ، ما قد قدمته "الظاهريات" بالنسبة للمراحل المختلفة التى اجتازها العقل الإنسانى حتى يقترب من وجهة النظر الفلسفية ذاتها . هل يتمتع عقلنا بطبيعة ضرورية معينة ؟ وهل مقولاتنا العقلية الحقة ، هى مجرد تعبير عن مبدأ واحد معين للعقل ؟ هل طبيعة الأشياء هى تعبير عن العقل ؟ هل تنوع النفوس الإنسانية مظهر حتمى للعقل المطلق الواحد ؟ وهل الطبيعة والعقل مرحلتان مختلفتان من مراحل تجلى هذا العقل الواحد ؟ تلك هى الأسئلة التى يجيب عليها المذهب الهيجلى بالإيجاب . ولقد أصبحت الآن أكثر استعداداً ولو بصورة عامة ، لفهم الدوافع التى دفعت "هيجل" للقول بمثل هذه الإجابة وتطبيق المنهج الجدلى المرة تلو الأخرى ، وبصورة متكررة ، وبإصرار عنيد .

تصور "هيجل" مثل سابقه من الفلاسفة الطبيعة الكلية للأشياء بوصفها ترتد أو تعود لنفس المبدأ الكامن فى الذات أو الذى يعبر عن نفسه فيها . والآن ، وكما تعلمنا من "الظاهريات" تعتبر الذات فى رأى "هيجل" من البداية إلى النهاية كائناً جدلياً . تحيا بالتعالى واحتواء كل صورها الدنيا . وتوجد كل صورة من الصور التى قد تتخذها فقط لكى يتم تجاوزها أو توجد لكى يتم ضمها لحياة الذات الكاملة . ترتكب الذات الرذيلة ، ولكن فقط لكى تندم ، وتتوب ، وتحقق من خلال هذه التوبة قوة أخلاقية جديدة . تموت "الذات" لكى تنهض ، وترتقى فوق نفوسها الميتة إلى أشياء أعلى وتخطأ الذات لكى توضح الحقيقة الكامنة وراء الخطأ . ولقد وضحت "الظاهريات" هذه العملية العامة . وسوف يطبق المذهب النهائى "هيجل" نفس العملية ، ولكن بصورة فنية وأكثر دقة ، وبنفس الصورة يطبق المفهوم الناتج للذات لكى يبين أن العالم كله ، يعود لنفس المبدأ الذى تجسده "الذات" .

ويعمل هذا النمط من الفلسفة المثالية على استنباط المقولات المتنوعة لفكرنا من مبدأ واحد مفرد ، وهذا المبدأ الواحد ، فى حالة "هيجل" ، سوف يكون الذات مرة أخرى . وبالتالي سوف يحاول "هيجل" أن يبين أن المقولات الأساسية المختلفة التى يستخدمها العقل الإنسانى فى العمليات العلمية المختلفة ، تعد فى حد ذاتها تعبيرات ومراحل فى تشكيل الوعى الذاتى . وتتحد هذه المراحل فى سلسلة واحدة ، وترتبط ببعضها البعض بروابط تشبه تلك التى تربط الصور المختلفة للوعى فى "الظاهريات" . إن المقولات المختلفة لفكرنا الإنسانى مثل الوجود ، والتغير ، والكمية ، والكيفية ، والشئ ، والملكية ، المحتوى ، الصورة ، الداخل ، الخارج ، السببية ، الجوهر أى المقولات الأساسية التى نستخدمها لفهم طبيعة الأشياء كل هذه المقولات تعد بالنسبة "لهيجل" مراحل للتعبير الذاتى عن نشاطنا الفكرى كما لو كانت صوراً فى حياة المفكر . كل مقولة تعتبر ضرورية فى مكانها وبالنسبة لهدفها . ولا تعد أى مقولة منهم صادقة صدقاً مطلقاً إلا إذا كانت الفكرة التى تعبر عن نسقهم كله أى "الفكرة الشاملة" ذاتها أو "الفكرة" المطلقة مقولة منهم . إن كل فكرة أو مقولة مثل مقولة الكم أو الكيف أو أى مقولة أخرى ، تعد ضرورية ومجردة ، وطالما كانت مجردة فإنها لا تعبر تعبيراً حقيقياً عن طبيعة الأشياء . وكما كان السيد أو العبد ، الرواقى أو الراهب ، الباحث عن اللذة أو الحيوان المثقف لا يمثل أى نمط منهم "الذات الحقة" ، وإنما الذات المحدود ، وبالتالي لم يكن يمثل "الذات" الكلى وعليه أن يمضى ويترك مكانه فى حركة تطور الحياة ، لنمط أعلى أو أكثر صدقاً منه ، كذلك يحدث بالنسبة "للمقولات" فتعد كل مقولة حقيقة ، ولكنها ليست الحقيقة الكلية للأشياء وتجد كل مقولة حقيقتها فى المقولات اللاحقة لها فى النسق ، ولكن المقولة الأخيرة التى تأتى فى نهاية النسق ، وبالتالي تغلق السلسلة، لن تعبر عن الحقيقة كلها إلا إذا كانت تحتوى بصورة واضحة فى ذاتها مجموع كل المقولات الأخرى السابقة عليها ، تماماً مثل الحياة المطلقة التى أشارت إليها خاتمة "الظاهريات" لا توجد إلا فى قسمة فى مجموع الصور المتناهية كما لو كانت تعبر عن ذاتها فيهم ، وتصفح عن محدوديتهم والحياة المتناهية التى يعيشون بها لأن كما لها يتحقق من خلالهم جميعاً .

وبطريقة مشابهة لتلك التي طور بها نسق المقولات ، شرح هيجل مطبقاً مبادئه في التعامل مع العالم الواقعي ، والعلاقات القائمة بين العالم الطبيعي والعقل ، وأصل الأنماط ، والروابط الاجتماعية والتاريخية للنماذج المتنوعة للشخصية التي سبق أن قبلتها "الظاهريات" ، بوصفها وقائع تجريبية في الحياة ، واستخدمتها كنماذج لمراحل الوعي ، دون فحص أو تحليل . كان "هيجل" واثقاً من أن كثرة المشكلات وتشعبها تحتل أصعب الاختيارات لمدى كفاية التصورات الفلسفية التي قد وضحتها سابقاً . فاستخدام أمثلة من الحياة الإنسانية ، كنماذج للمنهج الجدلي شيء ، وشرح التفاصيل شيء آخر أي أن نبين بالتفصيل أنه بواسطة المبدأ الواحد القائل بأن طبيعة المطلق ، يتم التعبير عنها بصورة كاملة في طبيعة الذات ، يستطيع المرء أن يفسر الضرورة التي تجعل حياة المطلق يتم التعبير عنها في هذه الثروة الهائلة من الصور التي تقدمها الطبيعة الخارجية ، والتاريخ الإنساني لخبرتنا . ومع ذلك تتطلب المسلمات التي حددت فكر "هيجل" وطريقة في التفكير والتي وضحتها لنا التفسير السابق بالرغم من حدود التعبير المفروضة عليه ، مهمة تتصف بهذه الطبيعة العامة كانت شجاعته على قدر كبير من المسؤولية ، وندا للمشروع ، طالما كان قادراً على تحديد معنى المشروع وغايته . ومن المنصف عموماً أن نعرف الحدود والقيود التي خضع لها "هيجل" ، حين بدأ في جمع كل نتائج العلوم الخاصة المعروفة له ، وتوحيد هذه النتائج عن طريق تطبيق المنهج الجدلي .

ليس من المنصف حقيقة أن نفترض أن هيجل قد اعتبر وظيفة الفلسفة الأساسية تتمثل في الاستنتاج المسبق للضرورة التي وفقاً لها ، تتطلب الطبيعة المطلقة للأشياء وحسب منهجها الجدلي وجود كل شيء فردي في الطبيعة أو وجود كل قانون من قوانين العالم الطبيعي أو كل نوع من أنواع الكائنات الحية أو كل حدث من أحداث التاريخ الكلي أو وجود كل فرد من الأفراد أو أمة من الأمم ، لقد تعود الناس أن ينسبوا "لهيجل" القول بالتحديد المسبق لكل شيء أو وجود ضرورة قبلية ، تحدد ضرورة وجود هذا الفرد الجزئي أو هذا الشيء المتناهي بكل تفاصيله الفردية في مرحلة معينة ، للتعبير عن الوجود المطلق ، الواقع أن "هيجل" كان بعيداً عن هذه النظرة فحقيقة أنه قد قال بأن كل ما يتصف بوجود فعلي حقيقي ، وجد تعبيراً عن العقل الكلي الذي يعبر عن نفسه بالضرورة في مجموع الصور الفردية العديدة واللامتناهية . إلا إن "هيجل" يرى أن كل شيء فردي ، يكون

له علاقة إيجابية بالعقل الكلى ، وبالتالي له وجود فعلى ، ليس فى كل جوانبه ، وإنما فقط بوصفه واقعة واضحة . إنه جزء من ما يعتبره "هيجل" العملية الجدلية للعقل لمطلق أى أن كما يعبر العقل الواحد عن نفسه فى صور ناقصة ومتناهية كذلك أيضاً يجب أن يعبر المطلق عن نفسه فى ثروة من الصور التى تتصف تفاصيلها بالنقص وبالعرضية أو ما لا يتصل بذاته . فلكى يعبر "المطلق" عن ذاته . تعبيراً كاملاً ، يجب فى الواقع ، ولنفس الأسباب التى وضحتها المنهج الجدلى أن يتغلب على "اللامعقولة" . ومن إحدى الطرق التى تظهر بها "اللامعقولة" فى الخبرة هى الصور العرضية أو القوضوية ولذلك يعد "هيجل" واحداً من الفلاسفة الذين يؤكدون وجود عنصر لما يمكن أن نسميه بالصدفة الموضوعية فى العالم المتناهى . ولقد صر بوضوح على هذه الحقيقة ، على هامش معالجته لفلسفة الطبيعة ، فى "الموسوعة" ، ومهما كانت نظرتنا لهذا المذهب فإنه من غير المنصف أن تنسب له الحزفية المطبقة فى تطبيق المبدأ المشهور "كل شئ حقيقى معقول" . فهذا القول "الهيكل" يعنى ببساطة أن أيا كان التعبير عن أى "مبدأ أساسى" بمعنى آخر أى مبدأ يتصف فى أجزائه بضرورة حقيقية فإنه يوجد فى العالم ، لسبب هام أى أن كل ما يتصف بالضرورة الحقة يكون واضحاً ولا يكون مجرد قانون قدرى أو جبرى وإنما تعبير عن عقل وأينما كان هناك سبب ضرورى ومعقول لوجود أى موضوع فى العالم ، فإن المثل الأعلى الفلسفى عند "هيجل" يطلب من الفلسفة أن تعرف هذا السبب وتوضحه . ولقد أكد "هيجل" ، وبناء على أسباب جدلية بالطبع ، أن طالما كان العقل مبدأ نشيطاً ولا يجد مكانه الصحيح فى العالم إلا من خلال عملية صراع ، يتغلب فيها على نقائضه لمعارضيه ، فإنه يوجد كسبب ضرورى لوجود حالات جزئية لا معقولة فى العالم تحتاج للتغلب عليها . ولقد واجهنا بعض من هذه الصور "اللامعقولة" بالفعل فى دراستنا "للظاهريات" . ولقد علمنا السبب الذى جعل "هيجل" يرى من العقلانية ضرورة وجود مثل هذه الحالات "اللاعقلانية" ، وضرورة التغلب عليها . إذن هناك وقائع "لامعقولة" فى عالم "هيجل" وهى وقائع يحتاجها "هيجل" ، لكى يجد المبدأ العقلى عنده الفرصة للانتصار من خلال نشاطه . ولما كان هذا الانتصار على درجة كبيرة من الأهمية ، فإن من وجهة نظر "هيجل" إن من المعقولة ، أن توجد هذه الحالات الجزئية اللامعقولة ، ولكن من أجل التغلب عليها فقط ، وإذا ما نظرت هنا لأى حالة خاصة من الوقائع "اللامعقولة" ، عاطفة عمياء ، طبع سيئ ، خرافة معينة ، جريمة ، كارثة اجتماعية أو واقعة من الوقائع المادية فى العالم الطبيعى ، فإن "هيجل" يصر على أن هذه الحالة الخاصة لا تمثل فى حد ذاتها أى مبدأ عقلانى ، وإنما توجد فقط بوصفها شيئاً يمكن للعقل أن يتغلب عليه ، لذلك تتصف بالموضوعية والعرضية . ويتطلب العقل - بصورة عامة - وجود مثل هذه الوقائع ويجب أن توجد فى

العالم . ولا يحق للفلسفة أن تستنبط أى واقعة مفردة من هذا النوع ، وعند "هيجل" تنتشر هذه الوقائع فى كل الطبيعة والعالم الاجتماعى ، ولكنه حاول التفرقة بين المصطلحات التى عبر بها عن مقولاته والتى تمكنه من التعبير عن المعنى الذى يعبر عن الوقائع الأقل عقلانية أو الأنماط التى تتصف بالعرضية النسبية فى درجة العصور فى عالمه المثالى فمثلاً يتصف النظام الاجتماعى المنظم تنظيمًا جيدًا بما يسميه «بالحقيقة» أى بمعنى "الوجود الفعلى" أى يتصف بأنه المرئى والظاهرى ، وأنه تعبير كاف عن مبدأ عقلى معين الوجه العرضى من النظام الاجتماعى ، الجمع الخائف ، أو الغوغاء أو جمهور المسرح لا ينتمى لعالم الوجود الفعلى ، وإنما للوجود الخالص أو المجرد. ولقد استخدم "هيجل" مصطلح الوجود الفعلى للوقائع الحقيقية . ولذلك النظام الشمسى فى العالم الطبيعى حقيقى فى حين أن الحجر الذى تعثرت به قدمك فى الظلام كان موجودا بصورة عرضية ولذلك يعد وجود خالص أو مجرد (١).

لم يمكن "هيجل" كما يفكر يفترض مجرد مثالى متطرف ، يستنبط كل الظواهر الطبيعية والاجتماعية من مبدأ واحد ، وبالتالي يمكن التنبؤ بتفصيلاتها كلها . كان "هيجل" يؤمن بالعكس ، فاستنبط ضرورة الوجود الموضوعى لمجموعات من الظواهر التى لم يكن يتم النظر إليها فى حالتها الفردية بأنها ظواهر معقولة . ولذلك من الممكن اتهام "هيجل" بأنه كان يبحث عن إمكانية وجود العقلانية فى كثير من الأشياء التى نراها عرضية أو غير قابلة للتعقل ، بدلاً من النظر إليه بوصفه مجرد مدافع أعمى عن العقلانية فى كل ما يحدث .

- ٥ -

لقد حاول "هيجل" جمع كل نتائج العلوم فى عصوره ، وحسب فهمه الخاص لها فى وحدة واحدة ، ومحاولاً فى نفس الوقت التوفيق بينها وبين المبادئ الأساسية لمذهبه . وجود العالم المادى أنواع العمليات العضوية واللاعضوية وصورها ، الصفات العامة للفعل الإنسانى ذاته ، أنماط النشاط . العقلى ودرجاته ، علاقة الفرد بالمجتمع ، أنماط الحياة الاجتماعية ، الفلسفة العامة للقانون ، المسار العام للتاريخ الإنسانى ، مشكلات الدين ، كل المسائل الفلسفية التى قد تثيرها هذه القائمة من الموضوعات السابقة ،

(١) الوجود الفعلى ، متعين حقيقى ، الوجود الخالص أو المجرد لا تعين خالص [المترجم]

حاول "هيجل" تناولها في مذهبه حسب وجهة نظره . لذلك ظل ملتزماً بمحاولة بيان أن الوجود المطلق الذي يتم التعبير عن طبيعته الباطنية بالطرق التي سبق شرحها .

يتطلب حضور كل هذه الأحوال الخاصة والمتنوعة للوجود في العالم .

لقد بات واضحاً الآن ، المبدأ الأساسي في النسق كله والذي يتم الحصول به على هذه النتيجة . "فالمطلق" ذات ولكنها ليست الذات الفردية لأي فرد إنساني ، وإنما ذات كاملة في وجودها ، وذواتنا الفردية تعبيرات لها . يعبر المطلق عن نفسه أو عن حياته في مجموعة من الصور والتي إذا نظرنا لها في صورها العامة ، تطابق المقولات التي سبق حديثنا عنها .

هذه التعبيرات "للمطلق" تطابق مبادئ المنهج الجدلي وتتوافق معها وتتناقض الكائنات المتناهية كما قد بين لنا المنهج الجدلي في ذاتها ، وتعد ذات طبيعة ذاتية متناقضة خاصة إذا نظرنا لها ، نبوع من التجريد الزائف وبصورة مستقلة عن مصدرها فقانون الكائن المتناهي ، يقول إن كل شيء متناهي في السماء أو الأرض ، إذا نظر له نظرة منفصلة عن كل شيء آخر ، يتناقض مع ذاته ، وذلك يوضح ما يسميه "هيجل" "بمبدأ السلب" . بمعنى آخر لا يوجد الكائن المتناهي لوحده أو بنفسه أو يكون قابلاً للإدراك . اللامتناهي ، الوجود المطلق ، حين ينظر لطبيعته الحقّة ، يكون بالفعل الوجود أو الواقع الوحيد ، ولكن "اللامتناهي" الوجود المطلق ، الذي يكمن وراء كل الذوات المتناهية ويتجسد فيها لا يمكن النظر إليه أو اعتباره مجرد لا متناهي مستقل لأن ذلك يؤدي إلى تناقض المرء مع نفسه مرة أخرى ، ورويته لن تسفر عن شيء لأنه عدم ، مثله مثل الذات الخالص عند الهندوسية .

إن لا يوجد "اللامتناهي" إلا بوصفه منقسماً في جملة تعبيراته المتناهية . وما يسميه "هيجل" "اللامتناهي المتعين" ، لا يتحقق إلا إذا كشف عن نفسه ، وعبر عنها ، وتجسد ، سلم نفسه ، وبات يعبر عن جملة الأشياء المتناهية ، ولا يقتصر على شيء متناه واحد . إنه يكمن وراء المتناهي ، طالما أنه لا يتم التعبير عنه إلا من خلال المتناهي . ويمثل جملة الأشياء المتناهية في وحدتها . والصور التي يكشف فيها هذا "اللامتناهي" عن نفسه ، يمكن النظر لها في البداية ، نظرة مجردة ، وعلى أنها تكون منفصلة عن تعبيراتها العينية . فهي المقولات ، الصور الضرورية للفكر ، ونستطيع اكتشافها وتطويرها بالمنهج

الجدلى ، لأننا نحن أنفسنا ليس بوصفنا مجرد مجموعة من الأفراد المنفصلين ، وإنما بوصفنا كائنات عقلية واعية وصوراً للذات ، نكون متطابقين فى طبيعتنا مع "الوجود المطلق" ، واكتشاف المقولات يعنى تعريف الطبيعة الحقة للذات ، ويبين كيف أن الوجود المطلق الذى تتطابق طبيعته مع الطبيعة الأساسية لكل ذات ، يستطيع التعبير عن نفسه . والتعبير الكامل للمطلق أى الطرق التى تحصل بها هذه المقولات على تعبير حى ، نجدها فى الطبيعة الخارجية بصورها العديدة وتعد كل صورة من هذه الصور .

التي تظهر فيها الموضوعات الطبيعية . فى جوهرها عقليه أو عقلانية ، ومن حيث تعبيرها الخاص ، تكون كل صورة طبيعية متناهية ، وعرضية . الواقع أن الطبيعة ما هى إلا التجسد الظاهرى للمقولات ، تجسيد لا توجد إلا بسبب أن "المطلق" لى يكون صادقاً مع طبيعته الجدلية ، يجب أن يعبر عن نفسه أولاً ، فيما يبدو صورة خارجية ومستقلة عنه حتى يستطيع من خلال التغلب على هذه الصورة تحقيق الوعى الذاتى الكامل بنفسه . وإذا تم النظر للمطلق ، ويوصفه منتصراً أو متغلباً على صورة تعبيره الطبيعية والتي تبدو خارجية ، لى يحقق وعيه الذاتى لنفسه ، فإنه يشكل بالمقارنة مع الطبيعة الخارجية ، عالم النفوس أو العقول المتناهية . فالعقل المتناهى عبارة عن عملية يعبر بها المطلق عن ذاته ، بوصفه إحدى حالات الصراع مع الطبيعة ، مع الصدفة ، مع العرض ومن خلال هذا الصراع يحقق التعاقب للصور الذى وضحه لنا "الظاهريات"؛ للمطلق الوعى بانتصاره على اغترابه الذاتى ، أو غريبته الذاتية لأن الطريقة الوحيدة وكما يؤكد "هيجل" باستمرار التى يستطيع بها الوعى الذاتى تحقيق هدفه ، تكون من خلال التغلب على الاغتراب الذاتى والمعاناة ككائن متناهى ، والتغلب على الغربة والعرضى واللاعقلانى والنقص ، ومن خلال تحقيق "الاعتداء الذاتى" وحين يتحقق هذا المظهر الطبيعى ، ويخضع لشروط متناهية محددة ، فإن المطلق يحقق لنفسه فى صورة إنسانية "الاعتداء الذاتى" فى اللحظة التى ينظر فيها لهذه الحياة الإنسانية بوصفها تجسداً لحياة مطلقة أو لمطلق أى لحياة إلهية .

- ١ -

إن الوعى بأن حياتنا الطبيعية المتناهية عبارة عن حالة التعبير الضرورية لوجود حياة لا متناهية مطلقة ، يأخذ حسب وجهة نظر "هيجل" ثلاثة أشكال هى الفن والدين

والفلسفة يقوم الفن بتوحيد المتناهي مع اللامتناهي ويحقق هذه الوحدة بمجرد عرضه لموضوع ظاهري ، يظهر مباشرة بوصفه تعبيراً عن مثل أعلى . ويعرف الدين حقيقة هذه الوحدة بين المتناهي واللامتناهي ولكنه يعبر عن هذه المعرفة بصور رمزية وخيالية . وتستنتج الفلسفة بوعيها الكامل بالحقيقة الضرورية لهذه العملية ، ضرورة وجود "وجود مطلق" ، وأن هذا الوجود يجب أن يتم التعبير عنه بالضرورة ، أولاً في صورة عملية نشطة ، ثم في عملية تأخذ صورتها في الحيوانات العاقلة للكائنات الواعية أو تتشكل فيها .

يعتمد الفن على الإدراك المباشر ولذلك لا يتضمن برهانا عن الوحي الذي يعطى أو يحقق بالفعل الوحدة بين المتناهي واللامتناهي ويأخذ البرهان الذي يوفره الدين للوحدة بين الله والإنسان ، والمطلق والمتناهي صورة إيمان بناء منظم في الحضارة القديمة ، إيمان الأمة المنظمة . وفي الحضارة الحديثة إيمان الكنيسة وهناك صور عليا وصور دنيا للدين وفي جميع الأحوال يعبر الدين عن نفسه في العلاقة الواعية بين جمع من المؤمنين المنظم اجتماعياً والحياة الإلهية التي تعبر عن نفسها لهم وفيهم . ففي الوعي الديني يصبح المطلق في الحقيقة واعياً بذاته في الكائنات الواعية المحدودة ، ويعبر عن نفسه من خلالهم . ويصل هذا الوعي الذاتي الديني المطلق لأعلى صورة في الوعي المسيحي الذي يعتقد "هيجل" في أعماق نفسه أنه يعبر عنه تعبيراً دقيقاً .

ويصل الوعي الذاتي للمطلق إلى باقي صورته وأوضحها في الفلسفة ، حيث يتكون البرهان على القضايا المعنية ، وكما قد لاحظنا بالفعل من ثلاثة أجزاء رئيسية :

١ - البرهان المثالي العام بأن الفكر والوجود متطابقان أو في هوية واحدة . ويعني ذلك استحالة وجود نوع من الوجود تختلف طبيعته عن تلك الطبيعة التي تحددها أو تتطلبها الضرورة الباطنية لعملية فكرية عاقله .

٢ - الاستنباط الواضح للمقولات الذي يعبر عن طبيعة الفكر ، وبالتالي عن الطبيعة النهائية للوجود .

٣ - التطبيق للمنهج الجدلي الذي تم بتوسع بصورة واضحة ، عند دراستنا "للظاهريات" والذي يثبت طبقاً لمذهب "هيجل" ، أن الحقيقة لا يتم التعبير عنها إلا من خلال مركب من وجهات النظر المختلفة التي إذا تم النظر لها منفصلة تبدو متناقضة مع

بعضها البعض ، فى حين أن تركيبها مع بعضها يحقق الانسجام . كذلك يثبت أنه لا يمكن وجود أى كائن متناه مستقلاً بذاته أو تعريف أى حقيقة متناهية تعريفاً مستقلاً ومنفصلاً عن المجمل الكلى للحقيقة ، وفى نفس الوقت الوجود اللامتناهى ، المطلق الذى يمثل جملة هذه الحقيقة المنظمة جدلياً ، لا يمكن أن توجد إلا إذا تم التعبير عنه فى صورة متناهية .

حينما يدرك الوعى هذه القضايا ، ويصبح مركبها الحقيقى واضحاً للوعى فإنه يصبح الوجود المطلق الذى تهدف إليه الذات وتصبح فيه واعية بذاتها . فالإنسان الفرد الذى يفكر لا يصبح واعياً بأهمية فرديته الطبيعية أو بصفته العرضية كوسيلة لتحديد الحقيقة ، وإنما يكون واعياً بأن فيه قد أصبح الوجود المطلق واعياً بذاته .

ويوجد الوعى الفلسفى والوعى الدينى من الناحية الظاهرية ، بوصفهما حوادث زمنية . ومع ذلك فأنهما عبارة عن تعبيرات عن عملية لا يمكن النظر لها نظرة زمنية ، وإنما لابد من اعتبارها عملية أبدية . ففى الفلسفة الإنسانية ، وفى الدين الإنسانى يظهر المطلق كما لو كان كائناً فى لحظة زمنية معينة . فى حين أنه فى الحقيقة يكون واعياً بذاته منذ الأزل لأن فى المطلق تكون كل المراحل الجدلية التى يفصلها الزمن عن بعضها البعض حاضرة مع بعضها جميعاً بصورة أبدية . فالمطلق لا زمان له ، ويرى الزمان دفعة واحدة .

المحاضرة العاشرة

المشكلات المتأخرة للمثالية ووضعها الحاضر

أود أن أعرض فى هذه المحاضرة الختامية بعض العوامل التى لعبت دوراً فى تحديد المسار المتأخر للمثالية والوضع الحاضر للمذهب المثالى بصفة عامة .

- ١ -

لقد تناولت المراجع التى تحدثت عن تاريخ الفلسفة ، العمليات التى أدت بعد وفاة "هيجل" إلى تحلل مدرسته . ولئن كانت هذه العمليات على درجة كبيرة من الأهمية ، خاصة بالنسبة للتاريخ العام للحضارة الأوربية فى القرن التاسع عشر ، إلا إن أفكار المدرسة الهيجلية لم تحظ بالاهتمام الكافى ، ولم يتم الاستفادة الحقيقية منها فى عملية التنوير بالرغم من الميزة الحقيقية لمذهب "هيجل" والمثالية بصورة عامة . إن المسائل التى أثارها الفلسفة الكانطية ، والتى لم تطورها المذاهب الفلسفية من بعده بصورة كافية لم يتم النظر لها طبقاً لفائدتها وقيمتها ، خاصة بالنسبة للخلافات التى أدت إلى الانقسامات فى المدرسة الهيجلية وإلى تحللها فى النهاية . ولا يقلل من قيمة المدرسة الألمانية أن نقول أن الخلافات الفكرية الكبرى فى المدرسة الألمانية ، نادراً ما يتم حلها ، طبقاً للفوائد أو المزايا التى تخص كل موضوع من الموضوعات المختلف عليها . فبعد تشكيل المدرسة الفكرية ، وارتباط القيمة الفكرية لأعضائها بمدى نجاحهم أو فشلهم فى المحافظة على اهتمام الوسط الأكادى العام بمدرستهم ، فإن الفرصة تصبح متاحة لعوامل أخرى ، لكى تمارس تأثيرها على الحياة العلمية . فقد يعطى تأثير المدرسة وشهرتها قيمة غير مستحقة للمنشورات المطبوعة لأعضائها . وقد يؤدى الوعى بأن

هناك مدرسة لنوع من الولاء الزائف لبعض التعبيرات الخارجية التي يتم وصف أعضاء المدرسة بها . وحين تظهر المعارضة ، وتبدأ في تحقيق النجاح ، فإنها لا تؤدي عادة لرفض صيغ وتعبيرات المدرسة التي تعارضها ، وإنما إلى الميل إلى الاعتقاد ، أن رفض الصيغ والتعبيرات ، يؤدي ببساطة إلى إهمال الأفكار الكامنة ورائها . والواقع ليس هناك ضرر أشد للحياة الدراسية ، ولل فلسفة على وجهه الخصوص ، من التنظيم الصارم والمحدد لمدارس البحث . فالحياة الدراسية الأكاديمية تعتمد على الحرية الفردية . والحياة الفلسفية تتطلب المبادأة من جانب المدرس والطالب . والأفكار الفلسفية التي يتم نقلها أو قبولها من طرف آخر . ولا تكون نابعة من ذات المرء تعد أفكاراً ميتة ومجرد قائمة بمجموعة من الأفكار والآراء الممكنة . إن الصيغ الفلسفية التي يتم الأخذ بها وتكرارها ، بسبب نسبها للمعلم ، تجعل المعلم يفقد قيمته العلمية . كما يؤدي الانتصار المؤقت للمدرسة المغلقة التي قد يكونها مجموعة من أساتذة الجامعات ، بوصفهم تلاميذ لفيلسوف معين إلى الموت الفكري لهذا الفيلسوف ولأفكاره ، وأخيراً إلى النفور منها . إن المفكرين المستقلين في حياتهم الفكرية ، ويتمتعون بأصالة فكرية حقيقية ، يبحثون عن اهتمامات جديدة . كذلك لا تصبح المدرسة مجرد منظمة فكرية ، وإنما عبارة عن مجموعة من الأفكار التي تحفظ في المتاحف ، وأطلال لما كان ينبض بالحياة في الماضي . وذلك ما حدث للمدرسة الهيجلية ، طالما ظلت مخصصة لنهج المعلم الأول وأفكاره .

مع أحداث القرن التاسع عشر بدأت تظهر مجموعة من المسائل الفكرية الجديدة ، وتفرض نفسها على الحالة الفكرية العامة . فالمسائل اللاهوتية التي ظهرت بسبب التطور الجديد في تاريخ الدين ، والاكتشافات العلمية التي انتشرت في مجال البحث التجريبي ، والاهتمامات السياسية التي قللت من تعاطف الناس مع المذهب السياسي المحافظ الذي تبناه "هيجل" في سنواته الأخيرة ، كل هذه العوامل تألفت لتجعل الناس يشعرون ، بأن مناهج "هيجل" التي ارتبطت في أذهانهم بلغة "هيجل" المعقدة والصعبة، ومصطلحاته الغامضة ، والصورية الخالصة لمذهبه ، ليست كافية لمواكبة الحاجات الجديدة لحياتهم . فلقد أدت ثقة "هيجل" الزائدة ، وإحساسه بالرفعة والتفوق ، وميله لاعتبار مذهب الفلسفي ، المذهب النهائي والأخير إلى اتجاه الناس للثورة عليه وجعلت الثورة عليه أمراً طبيعياً . ولأن الصورة الهيجلية من المثالية كانت صورة محددة وناجحة ، فإن العقل العام حين قام بمراجعتها ربط بين المذهب الهيجلي وعدم كفاية

النتيجة النهائية لكل المذاهب المثالية لما يسمون بالفلاسفة "ما بعد كانط". لقد أصبح الناس يتشككون في قيمة الصيغ الفلسفية ، ويفقدون الأمل في نجاح بناء المذاهب الفلسفية ويتجهون لسنوات عديدة بعد عام ١٩٣٠ تجاه الأبحاث الخاصة المحدودة في المجالات المختلفة والمتنوعة من جهة وإلى أبحاث العلم الطبيعي من جهة أخرى .

ومع ذلك لم يخفف تأثير المثالية المبكرة من الفكر الأوروبي . وكما قد لاحظنا في مقدمتنا الافتتاحية زيادة هذا التأثير وظهوره في مناطق عديدة . وحين يتعلق المجال بالفلسفة المتخصصة نلاحظ أن الفكر الفلسفي قد خضع في السنوات الأخيرة لما يسمى بالكانطية المعدلة . والمقصود بالتعديل هنا ، أن المذهب الكانطي بدأ يميل إلى التعبير عن نفسه فيما يسمى بالبراجماتية أو المذهب الإنساني أى ما يسمى بصورة عامة باسم "المثالية التجريبية" . وتقبل المثالية التجريبية كثيراً من المذهب الكانطي الذي يصر على أن معرفتنا قاصرة على الظواهر أى تعترف عمومًا ، بأن تأويلاتنا للظواهر لا تتضمن فقط مجرد القبول السلبي للمعطيات التى تنفصل انفصالاً تاماً عن ذواتها ولا ترتبط باهتماماتنا العقلية وإنما تتضمن معرفتنا بالعالم على الأقل أو فى جانب منها طريقتنا الخاصة فى رد الفعل تجاه العالم ، إن الواقع الذى لاصلة له بحياتنا العقلية ، والمنفصل عن حياتنا الفكرية انفصالاً تاماً ، ويقع فى الخارج مستقلاً عنا ، سواء عرفناه أو لم نعرفه ، يعد من وجهة نظر المثالية التجريبية لا معنى له ومهملاً . والقول فى إن الخبرة مرشدنا ، يعنى الاعتراف مع "كانط" بأن الشروط التى تحدد وحدة خبرتنا وارتباطها ، هى الشروط التى نلتزم بها فى تأويل الواقع ولذلك ما نسميه الواقع ، يكون متوافقاً بصورة ما مع ذكائنا . ويظهر الاعتراف بهذه الأفكار العامة فى معظم الأشكال المتعددة للفكر الحديث . فالوضعيون والتجريبيون الرادكاليون ، ومؤسسا المذهب الدينى الحديث، والتطوريون والمذاهب الحديثة المختلفة للتصوف ، يتفقون جميعاً دون وعى منهم . ويستند الاتفاق بينهم على واقعة أن عالمنا ليس معطى لنا من الخارج ، وإنما من الداخل ، ولذلك ما نقصده بالواقع دائماً هو الواقع كما نتمثله أى ما نفسره بعقولنا حتى حين نكون سلبيين ، ونقبل الوقائع الصلبة كما هى موجودة بالفعل . إن الفلسفة يجب أن تواجه إلى جانب السؤال الذى طرحه "كوك" عن ما الذى فى مقدورنا معرفته أو ما قدرتنا على المعرفة ، سؤالاً آخر عن الذى يصلح لأن يعرف أو يصلح لأن نعرفه . وكل نظرية فلسفية تتعلق بالواقع أو الوجود ، تجريبية كانت أو شكية ، سوف تحاول بحث هذا السؤال

الأخير . إن ما اعتبر إنتصاراً حقيقياً ودائماً ليس بالنسبة لأي مذهب مثالي معين ، وإنما بالنسبة للروح المثالية عامة في تاريخ الفكر الإنساني ، يتبدى دائماً حينما يحاول أي إنسان أن يحدثك عن رأيه في العالم الواقعي الذي تدرسه علومنا ، وتحاول فنوننا الصناعية السيطرة عليه . فمن يحدثك عن رأيه قد يتصور نفسه أنه واقعي عنيد . وفي العصر الحاضر قد يستند على حجة تشبه تلك التي استند عليها الرئيس "ستانلي هول" في كتابه عن "المراهقة" . وهي أن الإيمان بوجود عالم واقعي ، بوصفه عالماً قائماً بذاته ، ومستقلاً عن عقولنا القابلة للوقوع في الأخطاء والفانية ، يعد الموقف الوحيد الصحيح والمقوم الوحيد لأفكار الشباب وآرائهم ، وضمان الأمان أمام الأهواء المتقلبة والأفكار الوهمية الحالية ، ولكن ذلك لا يعبر عن جوهر المسألة فمن يحاول التعبير عن رأيه ، يكون معلناً عن نظرية مثالية ، طالما أنه يعرف طبيعة الوجود حسب المثل الأعلى الصحيح الذي يتصوره . فالرئيس "هول" لديه تصور لما ينبغي أن تكون عليه الحالة الصحيحة للشباب أو تصور للشباب السليم بدنياً . وهذا المثل الأعلى يتطلب من الشاب أو من القائمين على تربية النشء النظر للعالم بطريقة معينة . ويعنى في نفس الوقت أن هذه النظرة هي النظرة الصحيحة لذلك يعد العالم الواقعي في حقيقة الأمر مجرد تجسيد لمثل الرئيس "هول" العليا . حقيقة أن هذه المثل صحيحة ولها قيمتها الثابتة ، ولكن كل من يحاول تصور العالم في ضوءها يعد فيلسوفاً مثالياً حتى وإن كان مذهبه الفلسفي لا يقر المثالية . كان هذا مثلاً للطريقة التي قد تظهر بها الروح المثالية في الفكر الحديث . وهي طريقة تشبه تلك التي ذكرها "هيجل في الظاهريات" بالنسبة لحركة التنوير التي تمت في القرن الثامن عشر . فالمثالية الحديثة مثل العقلانية القديمة أو الروح العقلانية في الفلسفة القديمة ، تتصف بالكلية وتعدي كل من ينتقدها . وكل من يناصبها العداء يصاب بها ويصبح أحد ضحاياها . إذ يحاول أن يحدد طبقاً لمثله العقلية وأفكاره الخاصة ، العالم الواقعي أو ما يعتبره العالم الواقعي الحقيقي أي كيف يجب أن يدرك ، وكيف نتصوره . ويتقريره لتلك المسألة أو بسبب إثارته لذلك السؤال ، يعترف ضمناً بأن السؤال عن كيف يجب أن أدرك الواقع ؟ يكون منطقياً أسبق من السؤال "عن ماذا يكون الواقع ؟" . وكما وضع الكاتب الألماني المعاصر الأستاذ "ريكتر" (١) بأن الوجوب يكون اسبق بطبيعته من

(١) ريكتر ، هينريش Rickert, Heinrich ، فيلسوف ألماني مثالي (١٨٦٢ - ١٩٣٦) من أهم أعماله موضوع المعرفة ١٨٩٢ ، العلوم الإنسانية في مقابل العلوم الطبيعية ١٨٩٩ ، فلسفة الحياة ١٩٢٠

”الواقع” أو أن القضية القائلة إنه يجب أن أفكر على هذا النحو ”أسبق من القضية القائلة ”أن هذا يكون هكذا” فقد كانت هذه النظرة لمشكلة الوجود من أحد المسائل المميزة للمثالية والحاضرة بها .

كان ذلك وضع الحركة المثالية في الفكر الأوروبي المتأخر ، فبالرغم من تجاهلها ومحاولة القضاء عليها . ظلت مستمرة ومتدفقة ، كما يتدفق النهر تحت سطح الجليد في فصل الشتاء . وفي كل مرة يتحطم الجليد فيها أو يذوب ، يظهر الاتجاه المثالي في الوعي . إنه اتجاه يصعب السيطرة عليه أو التخلص منه لأنه إنساني . ويعد حقيقياً لأن الحقيقة ذاتها ، عبارة عن مثل أعلى لا يمكن التعبير عنها إلا بلغة المثالية . ومن يكون واعياً بالقيمة الكلية للاتجاه المثالي ، يصبح لا مبالياً للنظرة العدائية تجاه الفلسفة أو المثالية . وإذا طلبت من فرد ما أن يفسر لك سبب رفضه للمثالية وعدم رغبته في تفسير عالمه تفسيراً مثالياً فإنه سريعا ما يعترف بمثاليته الدفينة لأنه لن يستطيع الإجابة إلا بتحديد مثله الأعلى بالنسبة للمنهج العلمي أو تصوره عن السلوك العملي تجاه العالم ، وفي كلتا الحالتين يعرف عالمه الواقعي في ضوء المثل الأعلى الذي يؤمن به . قد يكون تفسيره كافياً أو غير كاف في حد ذاته ، ولكنه في جميع الأحوال يعد تفسيراً مثالياً . دعه يقول كما يقال عادة أنه يرفض كل الأفكار المسبقة عن الأشياء لأن الخبرة هي المرشد الوحيد الذي يعتمد عليه لمعرفة هذه الأشياء .

حينئذ عليك أن تسأله ماذا يقصد بالخبرة ؟ حتى تكتشف أنه يقبل مجموعة كثيرة وواسعة من المعطيات يعتبرها ممثلة للخبرة الإنسانية ، ولكنه لم يشارك في جمعها أو يأمل أن يلاحظها في المستقبل . فلم يجمع هذه المعطيات ولم يلاحظها لأن مهما كانت درجة ملاحظتي ، فإنها لا تمثل إلا جزءاً ضئيلاً من الخبرة الإنسانية العامة التي استمد منها خبرتي . ولا تكون الخبرة البشرية العامة أوسع من خبرة أي فرد واحد فقط ، بل إنها تبلغ درجة من الاتساع لا تجعلها ماثلة كلها أمام فرد واحد ، ويستحيل أن تضمها خبرة أي فرد كائن ما كان . فكيف يستطيع أي فرد منا معرفة ما تثبته أو نكفيه الخبرة الإنسانية ؟ الواقع ”إننا نقبل ما يسمى بالخبرة الإنسانية ، وفقاً لمعايير اجتماعية معينة ، تتطلب منا الاعتراف بصحة هذه الخبرة واعتبارها في نطاق ملاحظتنا ، ومن المعقولة أن نقبلها بالرغم من أننا لم نعترف بصحتها بصورة مباشرة أو قد لاحظناها في حياتنا اليومية . لذلك تصورنا للخبرة الإنسانية ، ليس تصوراً نستطيع التحقق منه

بصورة مباشرة . وإنما تصور يتحدد طبقاً لدوافع مثالية معينة يحددها الفهم العام ، ويعتبرها قابلة للتعقل أو تتفق مع متطلبات العقل ، ولا تستطيع أكثر المناهج العلمية دقة أن تعرفها إلا تعريفاً مثالياً أو فى ضوء مجموعة من المثل العليا . إنه تصور ضرورى لتلبية مطالب العملية الفكرية ، ويجعلنا نقبل العديد من الوقائع التجريبية التى لم نتحقق منها شخصياً ، ونؤمن بأن أناساً آخرين قد تحققوا منها . إن ما يسميه "وليم جيمس" "عاطفة العقلانية" تدفعنا لقبول خبرة الآخرين . لذلك أكثر الواقعيين تطرفاً تكون بواعثه مثالية . وما يقبله بوصفه حكماً من أحكام الخبرة ، يقبله وفقاً لمطالب عاطفة معينة تجاه العقلانية التى تستمد مصداقيتها من منطلق أن من التناقض ألا نقبلها ، وعدم التسليم بصحتها يؤدى إلى التناقض مع المثل الأعلى للحقيقة . ولا أعنى بذلك أن كل ما يختاره المرء من المعطيات من لحظة لأخرى ، يعد اختياراً صحيحاً ، والمعلومات تكون أكيدة بالضرورة . وإنما أحاول أن أوضح فقط ، أن أى نقد للإيمان الذى قد يعتمد عليه المرء دائماً لا يمكن أن يتم على أسس تجريبية صرفة لأننا لا نستطيع تطبيق أى معيار تجريبى إلا إذا اعتمدنا على نوع من الإيمان أو إيمان معين بنوع من العاطفة تجاه العقلانية أو ميل شديد لها ، تمكنا من أن نقبل شيئاً معيناً أو آخر على أنه يشكل خبرة النوع البشرى أو يكونها . حقيقة يجب أن تنتقد الفلسفة دائماً ويقدر الإمكان ، الاختبارات المختلفة التى نستخدمها بالفعل ، والمثل والقصائد المختلفة التى نسلك بناء عليها والصور المتغيرة لعاطفة العقلانية أو "تجاه" المعقولة ، ولكن ما أود التأكيد عليه أن هذا النقد ذاته ، يجب أن يعتمد أو يسترشد على المدى البعيد يمثل أعلى عقلى واع والذى حينما يتم الوعى به ، يجب أن يظهر بوصفه المثل الأعلى لذكائنا "وللذات" الذى يتحدث من خلالنا ، وللعقل الذى يتجسد فينا . لذلك كل من يستند على الخبرة أو على أى معيار آخر لمعرفة ما هو الواقع أو ما يتصف بالواقعية ، يفسر العالم سواء العالم الخارجى أو عالم الخبرة الإنسانية ، فى ضوء المطالب التى يحددها وعيه العقلى . بمعنى آخر أن كل من يتصور العالم على الإطلاق ، يتصوره بوصفه تعبيراً عن مطالب المثل الأعلى الذى يشكله ذاته العاقل ، حينما يصبح واعياً بنفسه بوصفه المثل الأعلى الخاص به .

لذلك أسعد كثيراً بكل من ينتقدون مبادئ المثالية لأن كلما زادت حدة "الإدانة" كلما وضع تعريفهم للعالم ، بوصفه تعبيراً عن مثلهم الأعلى ، تجاه الطريقة التى يتم بها تعقل العالم أو التى يقرها العقل لمعرفة . فيتحدثون لغة المثالية بالرغم من رفضها وإدانتها .

ينظرون مباشرة للخارج ، ولكنهم ينكرون أن لهم عيوناً ينظرون بها . يحكمون بأن العالم فى جوهر مستقل عن البواعث التى تؤدى بهم لتشكيل الأحكام ، ولكنهم حينما يسألون عن سبب صحة أحكامهم ، يعيدون تأكيد وجود هذه البواعث . يقول الفرد منهم "إن هذا ما أعتقد" أو تلك فكرتى ، وينكرون فى نفس الوقت أى صلة بين الواقع والفكر . لذلك روح المثالية تسرى بهم . وأرحب بهم بوصفهم عارضين لهذه الروح . قد لا يدركون حقيقة موقفهم ، ولكن عدم الإدراك مسألة تخصهم وحدهم .

- ٢ -

لقد وضحت حتى الآن الصورة العامة التى يظهر من خلالها الاتجاه المثالى فى الفكر الحديث فيظل النزعة المثالية للفلسفة المعاصرة حاضرة فى الوعى ، طالما أن هناك تأثيرات ، من بينها "نقد العقل الخالص" لكانط ، تجعلنا نميل إلى التأمل فى الفروض المسبقة لكل بحث فلسفى ، وفى الطريقة التى يتم بها تشكيل نتائج الفكر والتى مهما كانت تجريبية فى تفاصيلها ، يجب أن نستمد صورتها من الاهتمامات المثالية التى تمثل الصفة الأساسية لعقولنا والتى تكمن فى نفس الوقت فى أعماقنا ، وتشكل أساساً لسلوكنا. تظل هذه الصورة المثالية العامة صفة مميزة لروح الفكر الحديث ، أكثر منها مجرد مذهب فلسفى واحد أو مجرد اتجاه فلسفى من الاتجاهات الفلسفية العديدة .

بمجرد أن يحاول المرء صياغة هذه الروح المثالية فى أى مجموعة من القضايا حول عالم خبرتنا ، وتؤدى إلى تفسيره فى ضوء المثل العليا العقلية التى تحكم تفكيرنا وسلوكنا ، تظهر فرص عديدة لاختلافات فى الرأى بالنسبة لتكوين هذا العالم ، واختلافات فى الطرق التى تعبر بها عن الاهتمامات التى تقدر العالم من خلالها . إن أى فلسفة ماهى إلا تعبير عن سلوك عقلى ينتهجه المرء تجاه الحياة وتجاه العالم وهذا السلوك يكون نظرياً وعملياً فى نفس الوقت . نظرى لأنه يشرع فى تحديد الآراء تجاه طبيعة الأشياء ، وعملى لأن كل جهد لتحديد الآراء ، يكون أساساً عبارة عن تعبير عن اهتمامات المرء تجاه العالم ، وبالتالي عن المثل العليا التى يسلك وفقاً لها . ومن المؤكد أن يتلون هذا السلوك بشخصية الفرد . فالفرد يفسر الأشياء . وهذا الفرد يهتم بجوانب معينة من العالم ، قد لا يهتم بها أى فرد آخر غيره أو بنفس الطريقة التى يقدرها أو يهتم

بجوانب معينة من العالم ، قد لا يهتم بها أى فرد آخر غيره أو بنفس الطريقة التى بقدرها أو يهتم بها ، وبالتالي يقوم بأنماط معينة من السلوك تخصه وحده فقط ولا تخص أى فرد غيره . فإذا كانت الحقيقة تتصف بالوضوح العقلى ، وترتكز على المثل العليا التى تتركز بدورها على الأفراد والشخصيات الفردية ، فإنه من المستحيل دائما تشكيل مذاهب فلسفية بدون وجود فرصة سانحة لتكوين شخصيات فردية مختلفة . ولا يعنى ذلك بالطبع أن الحقيقة ترتبط بالرغبة الشخصية أو برغبة الفرد الخاصة ، وأن لكل فرد معياره الخاص تجاه كل الأشياء بدون الاعتماد على الآخرين أو له حكمه المستقل عنهم . وإنما تعنى بأن الفلسفة كلها لا توجد إلا على صورة اجتماعية ، كمركب من مجموعة من الآراء الكثيرة ، ومن وجهات النظر المختلفة لكثير من الأشخاص والأفراد الذين يعود الاختلاف بينهم لواقعة أن "الحقيقة" يجب أن تعكس الجوانب المختلفة التى تشكلها ، بطرق متعددة من خلال هؤلاء الأفراد الذين يختلفون عن بعضهم البعض . بمعنى آخر أن العالم يفسر نفسه من خلالنا أى من خلالنا بوصفنا كائنات عاقلة . ولا تكون التفسيرات رتيبة ، ولا يجب أن تكون مطردة ومتشابهة . وإن كانت كذلك جاءت مجردة وبالتالي ناقصة وزائفة . حقيقة تظل تفسيراتنا الفردية وإنما ناقصة وغير كافية ، ولكنها لا تكون رتيبة ومتشابهة ، وتكمل بعضها البعض .

هدف الفلسفة إذن الوصول إلى مركب يضم هذه التفسيرات الفردية المختلفة . ولما كان المركب يعتمد أولاً على الفهم المتبادل ، وعلى التصحيح المتبادل لأوجه النقص فإن وسيلتنا لتحقيق هذا المركب ، يجب أن يعتمد على البحث المستمر عن ما هو مشترك فى الخبرات المختلفة ، وبين التفسيرات الفردية المتنوعة ، والعمليات الفكرية العديدة . وإذا كانت علومنا التجريبية تعتمد بصورة أساسية فى تأكيد خبرة الفرد وإثبات صحتها ، على خبرة الآخرين ، ولذا تعترف هذه العلوم بالحقيقة الموضوعية التى تجمع عليها الآراء ، ولا تعترف بأى واقعة موضوعية إلا بعد اشتراك الناس فى خبرتها ، فإن أبحاثنا المنطقية والأخلاقية تتبع نفس الطريقة وإن كانت بصورة تختلف عن تلك التى تتبعها العلوم التجريبية . إذ تبحث عن المقولات والقوانين الكلية والمشاركة التى تعبر عن إرادة الناس كلها . وحين يتم بذل أقصى الجهود لاكتشاف الملامح المشتركة لخبراتنا المتنوعة ومثلنا العليا المختلفة ، نلاحظ أن جانباً هاماً من جوانب الوجود يتم حذفه من كل بحث من هذه الأبحاث التى نبذلها . وهو الجانب الذى يتعلق بالفردية فى العالم . فإذا كان العالم فى جوهره عبارة عن حياة إرادة مفكرة ، تسعى لوعى فردى

بذاتها من خلال مجموعة من الشخصيات المختلفة الذين تستند وحدتهم الاجتماعية على تنوعهم واختلافاتهم ، فإن مسألة اكتشاف الحقيقة لا يمكن تحقيقها بصورة شاملة ، بردها فقط إلى عملية اكتشاف ما يشترك فيه هؤلاء الأفراد أو ما قد يكون مشتركا بين هذه الشخصيات المتعددة . فقد يشتركون في القصد ، وفي الغاية ، والخبرة أو في التفكير في العالم . ولذلك يصبحون جميعا كما قال "ليبنتز" مرايا للعالم ، وطالما أن العالم حسب هذه الوجهة من النظر ، مجرد نسق من المرايا الحية ذاتها ، فإن ما يكون مشتركا بين هذه الصور المتنوعة للعالم ، لا يمكن أن يعبر عن الحقيقة كلها . لذلك كانت طبيعة الفلسفة دائما ، أن تتناول المشكلات التي لا تكون قابلة للحل إلا من خلال مجموعة من وجهات النظر المتعددة لمجموعة من الأفراد . ولما كانت حاجة الفلسفة تتطلب دائما تفسير وجهات النظر المختلفة ، ونأخذ في اعتبارها مختلف الآراء بدلا من البحث عن ماهو مشترك بينها ، فإنها أصبحت لا تستطيع الوصول إلى نتيجة واحدة محددة ، كما يحدث في العلوم الطبيعية ، يمكن أن تتأسس عليها سلسلة من الأبحاث المستقبلية . فحين يتم قياس أحد الأطوال ، يتم البحث عن الخبرة المشتركة بين مجموعة من الخبرات الفردية المتنوعة بالنسبة لهذا الطول ، ويتم تحديد هذا العنصر المشترك تحديدا نهائيا وقاطعا . وبناء على هذه النتيجة تستطيع أن تقوم أي نظرية علمية تتعلق بالوقائع المادية بمجموعة من الأبحاث المستقبلية وتعتمد في تقدمها عليها . أما الفلسفة فإنها لا تهتم إلا بوحدة الحقيقة التي لا يمكن التعبير عنها إلا من خلال مجموعة من وجهات النظر المتعددة . لذلك لا تقوم بتحديد العنصر المشترك بين الخبرات المختلفة بوصفه واقعة أو حقيقة ، يمكن أن تتأسس عليها مجموعة من الوقائع أو الحقائق المستقبلية بدعوى أنها تتشابه معها أو تنتمي لها .

لذلك تكون كل موضوعات الفلسفة خاضعة لإعادة التفسير والتأويل من خلال وجهات نظر فردية جديدة . وليس هناك رأي فردي يكون خاطئا تماما لأن كل تفسير فردي يكون جزءا من التفسير الكلي الذي يقدمه العالم لنفسه من خلال أفراده العديدين . من جهة أخرى كل تفسير فردي محدود للعالم ، يكون خاضعا لإعادة التفسير ، يصبح بلا شك . مع نمو العملية الفكرية جزءا في مركب أعلى أو في فكرة أوسع . فلا تكون هناك إجابات نهائية في أي نقطة زمنية محددة ، خاصة "إذا كانت تتعلق بالحقيقة" . ولم تزل هناك تفسيرات فردية عديدة لم تتم ، ولم تصبح حتى الآن جزءا من المركب الكلي للحقيقة . ولذلك دائما ما تتعرض الفلسفة للتأنيب واللوم لأنها لا تقدم إجابات نهائية ثابتة . وإن كان الناس لا يهتمون الحياة بعدم الاستقرار حينما تمدنا بالجديد دائما ، ويفرص نحقق التقدم من خلالها . إن الحقيقة لا تعد ذاتية أو هوائية متقلبة بسبب الحاجة الدائمة

لتعبيرات فردية جديدة ، تكمل كل تفسير فردى منقاه . وليس عيبا فى الفلسفة ، إنما ثراء فى قيمتها فلا تعتمد دائما على الاكتشافات الثابتة والمستقرة ، وإنما على إعادة التفسير والتأويل لمعنى الحياة^(١) .

- ٣ -

لذلك حينما أتحدث الآن عن المشكلات المتنازع عليها للمثالية أو غير القابلة للفصل ، لا أفعل ذلك بروح شكية خالصة أو بقصد الاعتراف بجهلنا أو بفرص السعى لفرص حل دوجماتيقي لها أو للطريقة التى يتم الفصل بها فى تلك المشكلات وإنما اقترح بعض الأسس والشروط التى يستند تفسيرنا لهذه المشكلات عليها ونعتمد عليها فى نفس الوقت لتفسير صلة هذه المشكلات بحياتنا .

إن المشكلات المتنازع عليها التى أود الحديث عنها قد سبق أن تناولتها بالفعل فى محاضرات سابقة . والمشكلة الأولى التى حظت باهتمام المذاهب المثالية المتعددة هى مشكلة من المشاكل التى أصبحت محور اهتمام المثالية المتأخرة منذ وفاة "هيجل" بالرغم من أن هيجل نفسه قد تناولها . وتدور هذه المشكلة حول العلاقة بين ملامح الوجود العاقل أو المعقولة ولامحه اللاعقلانية أو اللامعقولة . فيصبح عالم الخبرة عالماً معقولاً بالنسبة لنا طالما أننا نستطيع تفسيره أو تأويله فى ضوء مجموعة من الأفكار التى تعبر بصورة كافية عن هدفنا الواعى . فطالما كان فى مقدورى أن أقوم بعد الأشياء ، وأتعامل مع الأرقام التى تطابق نتائج هذا العدد ، فإن الوقائع التى أتناولها تتصف بما يمكن تسميته بنمط الأعداد المعقولة . وطالما أستطيع قياس الظواهر للحصول على مقاييس صحيحة ونتائج دقيقة وكان فى مقدورى فى ضوء نتائج هذه القياسات السابقة أن أتنبأ بنتائج قياسات مستقبلية ، فإننى أتعامل مع عالم من الظواهر التى تمتلك خاصية الكم العقلى أو عقلانية كمية . وطالما أستطيع التحكم فى الظواهر ، كما تتحكم الفنون الصناعية فى ظواهر خبرتنا الإنسانية ، وبالتالي نستطيع أن نحدد مسبقاً

(١) فى هذه الفقرة من المناقشة تظهر بعد ملامح ، نظرية "رويس" فى التأويل أو التفسير ، التى قد عرضها بالتفصيل فيما بعد فى كتاب "مشكلة المسيحية" . (الناشر)

ما نستطيع الحصول عليه حين نقوم بعمل معين ، فإن عالمنا يتصف بما يمكن تسميته بعقلانية عملية . وإذا ما انتقلنا للمجال الاجتماعي فإن الأفراد من الناس ، يظهرون بوصفهم كائنات عاقلة ، إذا كان مقدورهم أن يتعلموا العمل مع بعضهم البعض ، ولا يحاولون القضاء على تنوعهم الفردي ، وإنما تحقيق الانسجام والهامونية بين بعضهم البعض ، وبين اختلافاتهم وتباينياتهم ، والآن لقد بات واضحاً تماماً أن جزءاً كبيراً من عالم خبرتنا ، خاصة بالنسبة للإنسان المتحضر ، قد أصبح معقولا . من جهة أخرى فإنه من الواضح أيضاً وينفس القدر ، إننا نواجه دائما ، ما يبدو لنا جانبا "لا عقلانيا" في خبرتنا . فهناك ظواهر عديدة لا نستطيع وصفها بدقة أو التنبؤ بها في عملياتنا العقلية الخاصة بالعد أو بالقياس . وهناك العديد من الظواهر ، كالعواصف ، والزلازل ، والأمراض والجرائم التي لم نستطيع السيطرة عليها بعد . وبالحياة الاجتماعية العديد من القوى اللامعقولة التي تقصف بها تجاه الفوضى الاجتماعية . وتظهر فردية كل إنسان كما لو كانت في لحظة واحدة أكثر صفاته العقلانية ، وفي نفس الوقت أكثر صفاته اللامعقولة أو بعداً عن العقلانية وتعد أكثر صفاته المعقولة لأن الإنسان الفرد أكثر ما ن قدره ونحبه ، ويسعى مجتمعنا لتحقيقه ، ونهتم بحريته . لذلك ما يعطى حياتنا العاقلة قيمتها دائما ، والمهمة التي تسعى لانجازها ، والأصدقاء الذين تحوطهم بحبها ، شيئا فرديا . من جهة أخرى ، وفي نفس الوقت ، تبدو فردية كل إنسان كما لو كانت جانبا لا عقلانيا للطبيعة الإنسانية ، وذلك طالما كانت الفردية تعنى الرغبة والأهواء المتقلبة والشذوذ ، والتمرد ، والأنانية ، والتمركز حول الذات ، باختصار كل ما يتعلق بالتمرد والثورة من جانب الفرد على النظام والسيطرة على إرادة الآخرين وقهرها . لذلك يعد عالم خبرتنا مركبا مما قد يظهر لنا ملامح "عاقلة" و "لا عاقلة" في نفس الوقت . تاريخ المجتمع وبالأخص الدين والعلم والفلسفة ، يظهر لنا كما لو كان صراعاً بين العقلانية واللاعقلانية . إن العالم إذن ، يكون على الأقل في مظهره لا عقلانيا ، طالما أنه يرفض في أي لحظة تحقيق أهدافنا ، أو تجسيد مقولات فكرنا ، وتحقيق المثل العليا لسلوكنا ، والسماح لوحدة الوعي ، بأن تشكل مركبا من وقائع الحس والعواطف . والآن ما تعتبره الفلسفة الواقعية تناقضا بين الوقائع المستقلة وأفكارنا الذاتية ، يجب أن ندركه الفلسفة المثالية بوصفه تناقضا بين العناصر المعقولة واللامعقولة أو جوانب للخبرة وللحياة .

لقد ظهر الصراع بين "العقلانية" واللاعقلانية" فى تاريخ مثالية القرن التاسع عشر بوصفه السبب الرئيسى للتخلى عن الأنساق المثالية مثل مذهب "هيجل"، والاتجاه لتجربة محاولات جديدة وتكوين صيغ مثالية جديدة للعالم. فقد ظهر هيجل وبالأخص حين تم تفسيره قبل الصوريين من مدرسته، بوصفه عقلانيا متطرفاً، يعتبر العالم من أوله لآخره معبراً عن مثل عليا عقلية، يستطيع أن يستنتجها الفيلسوف. وكان "شوبنهاور" المعارض المثالى التقليدى لمذهب "هيجل" الفلسفى والذى لم تعرف مؤلفاته بصورة عامة حتى عام ١٨٥٠ يعتبر الممثل التقليدى للاتجاه اللاعقلانى فى الحركة المثالية. فالعالم بالنسبة له لديه جانبان. العالم بوصفه "فكرة" أى العالم كما يعرفه الوعى ويلاحظه طالما أن العالم عالم يخضع للمقولات أو أنه العالم كما يتصوره الفنان ويراه. لذلك إما أنه عالم يخضع للقانون، أو عالم يمتاز بأنماط جميلة للحياة، وبالتالي ما هو إلا عالم "العقل"، أو على الأقل إن جاز القول عالم يتصف بوحدة عقلية واضحة. وجهة أخرى يتصف العالم بجانب آخر مختلف تماماً عن ذلك الجانب الأول أى "جانب الإرادة". فالعالم عالم الإرادة التى تعد أساس الرغبة اللاعقلانية، وعدم السكينة والواقعية الفجة والصراع.

ويكون العالم بوصفه إرادة، دائماً أعمق من العالم كفكرة أو بوصفه امتثالا. فالعالم كفكرة يكون دائماً عالم الصور، العقلية أو الفنية، العالم كما هو معروف للباحث العقلى أو للفنان المتأمل، ولكن العالم كإرادته هو الجانب المادى للأشياء التى تظهر فى حياتنا وخبراتنا بوصفها وقائع فجة، كمجرد معطيات، النقص المستمر لكل مرحلة من مراحل الحياة. العالم "كإرادة" يكون دائماً سيئاً، قبيحاً، غير مثالى، غير قابل للفهم أو للتنبؤ، وحسب الفهم. العالم كفكرة هو العالم الذى يظهر فيه هذا المبدأ الغامض فى مجموعة من الصور التى يمكن أن تفهم أو يتم التأمل فيها، ولكن هذا الفهم أو التأمل، يكون نسبياً أو ناقصاً أو فى جانبه الظاهرى فقط. لذلك لا تستطيع المثالية رؤية العالم كله ككل عقلى أو معقول. فليس كل عقلى على الإطلاق. والوعى ما هو إلا ضوء بسيط، يبين لنا بصورة غير واضحة وتقريبية إلى حد ما، السطح الجميل لمحيط اللاوعى الواسع والإرادة اللاعقلية. والواقع أن مثل هذه النظرة للمثالية لم تكن قاصرة على "شوبنهاور". ولم يكن "شوبنهاور" فقط الوحيد الذى نقد نتائج المثالية. "فشلنج" فى أواخر حياته الفكرية فى عام ١٨٠٩، وحين نشر مقالة عن "طبيعة الإرادة الحرة" فى نهاية حياته الفكرية، أكد على وجود عنصر لا عقلانى فى العالم ترد إليه الرغبات الإنسانية، ووقائع الخبرة المتناقضة. وفى المذاهب

المثالية المتأخرة يعد "فون هارتمان"^(١) نموذجا للشخص الذى يدرك طبيعة الأشياء فى ضوء مذهب لاعقلانى . وحين ظهر مذهب التطور وأكد على مبدأ الصراع من أجل البقاء ، أعطى وزناً كبيراً لأراء كل من شوينهور "وفون هارتمان" .

- ٤ -

اعتبارات كثيرة من هذا النمط ترتبط ارتباطاً مباشراً ، مع تلك المسائل التى يثيرها العرض الذى قد قدمته للمذهب الهيجلى . فهل يستطيع الفيلسوف المثالى أن يكون قادراً على أن يحدد بصورة قبلية التشكيل الذى يجب أن تتخذه الأشياء ؟ أم أنه مثل طالب العلوم الخاصة ، ملتزم بتفسير نتائج الخبرة الإنسانية ؟ كان المعاصرون لهيجل من الفلاسفة ، والكثيرون من تلاميذه فيما بعد ، ينظرون إليه بوصفه قبلية متطرفاً ، يستنتج الوقائع الطبيعية والتاريخية من وعيه الباطن الخاص . والواقع أن "هيجل" قد ميز تمييزاً واضحاً ، بين أن نتعلم من الخبرة ما حدث أو ما قد يحدث ، وبين أن نفسر فى ضوء مقولاتنا الفلسفية المعنى العام لنتيجة هذه الخبرة . ويتعرف "هيجل" صراحة بأننا نتعلم كل ما يتعلق بعالمنا من خلال الخبرة ، وإن لم يكن هناك شئ موجود أولاً فى الخبرة وفى الحياة ، فلن يكون لدينا ما نفسره أو لدى الفلسفة شئ تبحث عن معناه . ويعود فى نفس الوقت ، وبصورة متطرفة لحد ما ، ويعتبر تفسيره الفلسفى لمعنى الخبرة التفسير الوحيد الشامل لها كلها . كما يؤكد "هيجل" أن هذا التأويل أو التفسير الفلسفى لابد أن يكون عقلياً باطنياً وذاتياً أى يجعل الارتباطات واضحة فى ذهن الفيلسوف أثناء قيامه بالتفسير ، وتكون هذه الصورة أو الصيغة الداخلية للنسق الفلسفى "قبلية" . لذا تعد الفلسفة عبارة عن إعادة بناء للخبرة فى ضوء ما تحدده الضرورة الباطنية للأشياء . وتمثلت الثقة المبالغ فيها من جانب "هيجل" فى أن هذا التفسير قد تحقق بالفعل من خلال فلسفته . لم يفترض "هيجل" إننا إذا لم نحصل على الخبرة . نستطيع أن نستنبط طبيعة العالم بصورة "قبلية" . وإنما افترض الخبرة قد حصلت على تفسير ، يمكن من خلاله أن يعاد بمنهج قبلى خالص ، بناء الجزء العقلانى من معنى الخبرة .

(١) إدوارد فون هارتمان (١٨٤٢ - ١٩٠٦) فيلسوف مثالى ألمانى ، مؤسس اللاعقلانية والإرادية المعاصرة ، من أهم أعماله ، فلسفة اللاشعور ، "دين الروح" ، نظرية المقولات [المترجم]

وكما سبق أن رأينا يعترف "هيجل" نفسه بوجود العنصر اللاعقلاني . وكان من الضروري بالنسبة لمنهجه الجدلي أن يعترف بذلك . فالعقل بالنسبة له عملية نشطة ولذلك يتضمن الجانب الذي نسبه "شوينهور" للإرادة وتعد حياة الإرادة بالنسبة لكل من "هيجل" و"شوينهور" أساساً حياة صراع فمن الضروري أن تدخل الإرادة في صراع مع خصمها . ويتمثل الخصم دائماً في اللاعقلانية ، وغير المرغوب ، وغير القابل للتحقق ، والواقعة الفجة التي يجب أن تتغلب عليها الإرادة دائماً في مرحلة من مراحلها . لذلك الفرق بين "هيجل" و"شوينهور" يتمثل في أن "هيجل" يصر على الدعوى بأن من عقلانية العقل ، ومن كونه عملياً ونظرياً ، لا بد أن يواجه عنصراً لاعقلانياً في خبرته ، ويتغلب عليه . بمعنى آخر . هناك ضرورة قبلية ، تتمثل في أننا نواجه دائماً في خبرتنا المتنامية ، بمحتويات لا نستطيع إستنتاجها بصورة قبلية أى هناك ضرورة قبلية بأن المطالب القبلي للعقل يجب أن تواجه دائماً عنصراً تجريبياً من الواقع الفج ، لا يمكن أن يتم إستنتاجه مسبقاً أو بصورة قبلية . ويعترف "هيجل" بوجود عنصر من الصدفة الموضوعية في طبيعة الأشياء . والجدل في مذهبه يؤكد ذلك . بهذه الصورة يكون "هيجل" بالفعل فيلسوفاً قبلياً . ويعتبر قبلياً متطرفاً ، طالما أنه يثق ثقة مطلقة في نهائية تفسيره للطبيعة والحياة ، وطالما أنه يهمل بالفعل عدد كبير من الوقائع التي علمتنا الخبرة أن تهتم بها ، ولكن "هيجل" لديه مكان في مذهبه للتجريبية ، وللعنصر اللاعقلاني في مذهبه .

لقد كان من روح هذه المثالية المتأخرة ، أن تؤكد كما يفعل كل مثالي عقلي الآن ، على أثر الخبرة على الفيلسوف ويعنى ذلك ، التأكيد على عدم كفاية أى تأويل فردي ، أو اعتباره تأويلاً نهائياً . من جهة أخرى لا بد أن يؤكد كل مثالي على أننا لا نستطيع التفكير أو إجراء أى عملية فكرية بدون استخدام "القبلي" أى بدون الاعتماد على ما نعتبره لأسباب داخلية أو ذاتية ، الطريقة العقلية لتأويل وقائع الخبرة . فاعترف الآن بوجود عقولكم وجوداً خارجياً ومستقلاً عن عقلي . وهذا الاعتراف أو التعرف ، ليس مجرد قبول من جانبي لوقائع الحس الخالصة أو الخام لأن خبرتك ليست خبرتي على الإطلاق . واعترافي بوجودك في عالمي عبارة عن تأويل . ولا أستطيع أن أقوم بتوضيح أسباب هذا التأويل بدون الاعتماد على ما هو "قبلي" أى أسباب قبلية ، ولا يمكن فهما إلا في ضوء الضرورة الباطنية التي يستطيع الوعي توضيحها لنفسه بطريقة الخاصة . وينفس الطريقة أيضاً ، كل خبراتي الماضية والمستقبلية ، ووجود أى عالم لا يكون حاضراً أمامي ، والحكم بأى واقعة في الأرض أو في السماء كل ذلك يعتمد في جانب منه على التأثير اللحظي للخبرة ، ولكنه يعتمد أيضاً وينفس الدرجة على الضرورة الباطنية والمطالب القبليّة للعقل .

لقد قدمنا حتى الآن وباختصار شديد عرضاً لمشكلتين كبيرتين من مشكلات المثالية المعاصرة ، الأولى عن علاقة الجانب العقلانى واللاعقلانى للخبرة ، والثانية العلاقة بين التجريبية وقبول الحقيقة بوصفها قبلية أى على أنها ضرورة باطنية . ولن تشكل أى إجابة من الإجابات التى يمكن أن نقدمها فى حدود خبرتنا الإنسانية إجابة قاطعة أو نهائية لأن كل مشكلة منهما سوف تتلون وتتخذ صوراً جديدة ، طالما أن حياتنا تتنوع ، وتختلف خبراتنا الفردية . ولكننى قد أشرت بالفعل للروح التى يجب أن نعامل بها مثل هذه المشكلات . فالواقع أن كل مشكلة من هاتين المشكلتين تتطلب تمييزاً بين جوانبها ، ويجب ألا نخلط بين هذه الجوانب أو نوحدها بينها . وإنما يجب أن نحافظ فى نفس الوقت على عدم قسمة الحياة إلى قسمين مختلفين ، الأول يتعلق بالحقيقة والثانى بالواقع وألا نقع فى هذه القسمة نتقبل إخلاف الجوانب وتنوعها .

أولاً بالنسبة لمشكلة "القبلى" ، حقيقة إن العالم كله أعرفه من الخبرة ، وذلك طالما أن الخبرة تنبهنى دائماً لواقعة أن هناك شيئاً أمامى يحتاج للمعرفة ، وهناك شيئاً أمامى أفعله ، ولكن العالم كله لا أعرفه فى أى لحظة إلا بصورة قبلية ، طالما أن خبرتى اللحظية لا معنى لها ، بدون اعتمادها على وقائع ماضيه أو مستقبلية قد حدثت أو تحدث فى حياتى أو توجد بعيدة هناك فى الزمان أو المكان أو بوصفها وقائع ممكنة للخبرة ، لم يتم التحقق منها حتى الآن . أو وقائع تنتمى لأناس آخرين غيرى أو كمحتويات لهم مكانهم فى نظام معين مدرك للأشياء . والضمان الوحيد لمثل هذا الاعتراف بأن ما ليس أمامى فى الخبرة يجب أن يكون موجوداً لدى بصورة "قبلية" ، ويكون مكفولاً بالضمان بأنه إذا لم اعترف بعالم من الوقائع لا أستطيع التحقق منه الآن فى خبرتى ، فإننى ببساطة أناقض نفسى ، وأرد خبرتى لفوضى لا معنى لها . وطبقاً لهذه الوجهة من النظر ، يكون العالم الذى يعمل فى معمله ، والعالم الطبيعى الذى يعمل فى حقله ، والتاجر فى السوق ، والمواطن العادى أو حتى الطفل الذى يلعب فى الحديقة إنساناً قبلياً مثله مثل أى فيلسوف مثالى لأن كل فرد منهم يتعامل مع عالم قد قام ببنائه ، وليس مجرد شيء يستقبله من الحس أو مجموعة من المعطيات ، وتلك هى الفكرة المركزية فى الاستنباط الكانطى "للمقولات" . وذلك هو المعنى الحقيقى الذى يتم به تأويل العالم من قبل أى فرد

بوصفه تعبيراً عن المطلب الواعى للذات العاقل . وبهذا المعنى يكون العالم دائماً عبارة عن بناء تصورى . بمعنى آخر عالم معروف بصورة قبلية . والضمان الوحيد لمثل هذا التفسير يتمثل دائماً فى مبدأ التناقض ، ومبدأ الضرورة الباطنية أو الداخلية . وقديماً صاغ القديس "أوغسطين" هذه المسألة على النحو التالى "إذا حكمت بعدم وجود حقيقة" أكون قد حكمت بأن الحقيقة ليس هناك حقيقة" وبالتالي أناقض نفسى دائماً . إن حقيقتى تكون دائماً عبارة عن تأويل لموقفى ، ولذلك تكون قبلية فى صورتها ، بالرغم من أن ماداتها تتحدد وفق مشاعرى ، والصور التى أفكر فيها ، وتخيلاتى واحساساتى ، والاهتمامات التى قد اهتم بها فى أى لحظة من لحظات حياتى الفردية . لذلك نحن جميعاً تجريبيون وقبليون . وأينما تجد من يرفض كل بناء قبلى بوصفه غير كافياً لكشف البناء الصلب والثابت لعالم الوقائع تلاحظ دائماً أن ما يقصده بعالم الوقائع الثابت والصلب ، خاصة بعد فحص أقواله بدقة ، هو ما يكون معروفاً له من خلال نوع من البناء التصورى الذى لا يمكن أن يعترف به إلا بصورة قبلية أو وفقاً لمبادئ قبلية مسبقة . لذلك اسعد دائماً حين أسمع الناس ترفض ما هو قبلى لأننى أدرك حينئذ أنهم يفعلون ذلك من خلال مبادئ قبلية .

اعتبارات شبيهة بالاعتبارات السابقة . يمكن أن ترشدنا لحل المشكلة الثانية . أى مشكلة العلاقة بين الجانب العقلانى واللاعقلانى فى العالم . فمثلاً واقعة وفاة صديقى وعدم إمكانية رؤيته فى هذا العالم مرة أخرى أو الغضب الشعبى الذى حدث فى روسيا ربما تظل أموراً مبهمّة بالنسبة لى ، بالقالى عبارة عن وقائع لا معقولة ، ومع ذلك أعتزف بها بوصفها تمثل واقعاً أقر بعقلانيته أى بناء على ضرورة باطنية أو داخلية . لذلك يكون عالمى من الوقائع معقولا ولا معقولا فى نفس الوقت . فيعبر فى لحظة واحدة عن مدفى ، ويحقق مطالبى العقلية ، فى نفس اللحظة يخيب ظنى ، ويحد من قدرتى ، ويفرض على ما لا أستطيع إداركه . ولكن ألاحظ دائماً أن اعترافى بلامعقولية واقعة من الوقائع ، يكون دائماً مثلاً على عدم قدرتى على فهم الواقعة أو إدراكها . فصراعى مع الواقعة يكون فى نفس الوقت صراعاً مع نقص إدراكى . فهناك من الوقائع التى أراها فى البداية لا معقولة ، مثل الشروط المحيرة التى يجب أن ألتزم بها لتعلم المبادئ الأولى لفن جديد من الفنون . ومع ذلك بمجرد تعلم هذا الفن الجديد ، اتعلم التحكم فى هذه الوقائع وتعقلها ، وأعتزف بها بوصفها واقعاً وحقيقية ، وحين يحاول المرء تعلم ركوب الدراجة ،

فقد تكون هناك لحظات بل أيام نصف فيها سلوك هذا الشئ المادى باللامعقولية ، هذا الشئ الذى ينحرف حين نحاول توجيهه ، ويتجه نحو الأشياء التى نتجنبها أو نحاول عدم الاصطدام بها .

وبعد فترة من الزمن وبعد صراع مع الدراجة ، يتحول هذا السلوك اللاعقلانى إلى سلوك منضبط ، وتتم السيطرة عليه . لذلك قد تبدو الوقائع لامعقولة ، ولكن لا معقوليتهم تعنى ببساطة ، نقص فى طريقة إدراكى للعالم أو معرفة ناقصة لمبادئ السلوك التى قد أسلك وفقاً لها . إن مشكلة الوقائع اللامعقولة تشبه مشكلة الشر التى تعد مثالا لمشكلة اللاعقلانية ، تظهر دائماً متصلة بمشكلة عدم كفاية معرفتنا ونقصها ، وعدم قدرتنا على معرفة ما تحتاج إليه من معارف حتى تستطيع أن نعترف بمعقوليته الوقائع التى قد وجدناها فى البداية لا معقولة ويحق لك فى هذا المقام أن تقول بأن مشكلة الوقائع اللامعقولة ، قد انتقلت إلى نفوسنا وذواتنا ، والسؤال عن سبب عجزنا ، ومحدوديتنا ، وجهلنا ولامعقوليتنا ، مازال قائماً . ولم نقدم حلاً أو إجابة له . والواقع أن ذلك يقودنا إلى تقدير مسألة فى غاية الأهمية فى هذا الموجز الختامى ، وإن كانت الدراسة التاريخية التى قدمناها قد مهدت الطريق إليها .

لقد أكد المنهج الجدلى كما سبق أن ذكرنا ، على واقعة أن الحياة العملية للروح تعتمد على تطوير المتناقضات والتغلب عليها . وقد ينظر المرء لهذا المذهب بوصفه تقيماً تجريبياً من مجموعة من الظواهر التاريخية والنفسية أو بوصفه مبدأً عقلياً قليباً . وأعتقد من جانبى أنه يجمع بين الإثنين معا أى بين "التجريبية" والقلبية فقيمة المتناقضات والصراعات قيمة متحققة تجريبياً فى حالات عديدة . ولا تسعى الإرادة للصراع فقط كما أكد كل من "هيجل" و"شوبنهاور" أو كما قد أصر "شوبنهاور" ، على أن الصراع الإرادى ، لا ينتمى إلا للجانب اللاعقلانى فى الإرادة ، وإنما يجب أن نوضح كما قد وضع "هيجل" بأن هذا الاهتمام العقلى العميق والمتطرف من قبل الإرادة ، ومن كل الطبيعة العاقلة ، يبدو كما لو كان يتطلب وجود أسباب للصراع ، وتناقضات أساسية مأساوية فى كل الجوانب العليا للحياة العقلية . إن الحقيقة مهما كانت ليست مجرد مصطلحات مجردة أو مجرد مصطلحات تنسق مع بعضها البعض . وإذا كانت الحقيقة تتعلق بالحياة أى حقيقة حية وليست مجرد مقولات مجردة فإنها يجب أن تحتوى على صراعات وتناقضات ، وانتصارات على جوانب معينة من الحياة ، جوانب إذا نظر لها فى عزلة عن غيرها ، بصورة مجردة ، تبدو شريرة ولامعقولة . وبمجرد الاعتراف بصحة هذا المبدأ الذى أكدت

عليه "ظاهريات" "هيجل" فإن من الصعب حقاً أن نقوم بتقدير المدى الذي يمكن أن يفسر وجود اللاعقلانية الظاهرة في الكون والوقائع ، ليس بوصفها استثناء لمعقولية الأشياء ، وإنما كما لو كانت في وحدة مع الأشياء والوقائع الأخرى ، وإنها بالفعل أساسية لوحدة الأشياء كلها ولمعقولية العالم . وطبقاً لهذه الوحدة من النظر فإنه قد يمكن القول أخيراً ، بأن الوحدة العقلية واللاعقلية أو الوقائع الشريرة في العالم ككل هي وحدة عقلية أساساً إذا نظر للكون ككل ، ولذلك فالشر وجود ، لكنه يكون مهزوماً أو حتى يمكن التغلب عليه ، وذلك وإلا كانت العقلانية المنقصرة التي يتم التعبير عنها من وجهه نظر مطلقة ، شيئاً مستحيلاً .

وربما كل المعارف تجريبية ، وكل معرفة بالوقائع الواضحة تكون أيضاً قبلية فمن الممكن القول بأن العالم عبارة عن كل "عقلي" أو كل معقول ، ولكن أي واقعة محدودة من وقائعه ، إذا نظر لها وحدها بوصفها واقعة منفردة عن وجهة النظر المطلقة ، يمكن اعتبارها واقعة شريرة ولا معقولة . ربما تعتبر الحياة المحدودة سيئة ، ولكن الحياة الواسعة من خلال الانتصار على هذا السوء الذي تعد تلك الحياة المحدودة معبرة عنه ، تعد عاقلة ، وتتصف بانتصار العقلانية .

- ١ -

ويؤدي بنا اقتراح مثل هذه الدعوى إلى مسألة نعتبرها الأخيرة في هذا الكتاب فقد ظهرت المثالية في الفكر الحديث مثلها مثل البراجماتية ، كما لو كانت تؤكد على أن الحقيقة عملية ، وأن ما هو صادق ، يكون كذلك بسبب علاقته العملية بحاجة من الحاجات المحدودة ، ولأن العديد من المفكرين ، يرون أن البراجماتية تناقض المذهب الاطلاقي ، الذي يرى أن العالم في مجموعة له تكوين مطلق ، يتم في ضوءه تفسير كل حقيقة محدودة من حقائقه . ولا أدعى من جانبي معرفتي للمحتوى الذي قد يشكل تلك الحقيقة المطلقة . وإنما أقول بأن البراجماتية التي يعتبر الحقيقة نسبة أي طبقاً لحاجة معينة ، يكون في حاجة بالفعل إلى أن ينسب لعالمه تكوين معين مثل التكوين الذي أنسبه لعالمى . وأعتقد من جانبي أن المثالية تتكون من قضيتين ، الأولى أن الحقيقة تواجه الحاجات ، والثانية أن الحقيقة تكون أيضاً مطلقة ، فإذا حاول المرء تعريف العالم بوصفه حقيقة نسبية ، فإن هذا العالم بمجرد تعريفه في مجموعة كله ، يصبح عالمك المطلق ، وبأنه حقيقة مطلقة وصادقة بالنسبة لك ، فحين نعرف بحقيقة معينة فإننا

نواجه بالفعل أو فى طريقنا لمواجهة ، حاجة تعبر عن نفسها دائماً فى صورة محدودة وهذه الحاجة لا يمكن أن تشبع من الاعتراف بأى شىء محدود متناهى ، بوصفه الحقيقة الكلية لأن المحدود - وكما أكد "هيجل" مراراً - متناقض مع ذاته ومتصف باللاعقلانية ، يمضى دائماً ويتصارع فى نفس الوقت مع متناقضاته ولا يقنع إطلاقاً ، بأى شىء لا يحقق وجود الكامل ، ولا يعترف بشىء أقل من تحقق الكامل فى حياة مطلقة والتي تعد أيضاً حقيقة مطلقة . ووافق على حقيقة أن كثيراً من الناس لا يعرفون هذه الحاجة ولا يهتم الكثير منهم بأى شىء وعدم قناعة الناس بمحدوديتهم مسألة تؤكدما الخبرة المشتركة لهم جميعاً . وتعسير ذلك يعنى أن كل حياة محدودة لا تجد إشباعها الكامل إلا فى الحياة المطلقة التى نحيا فيها ، وتتحرك ، ونثبت وجودنا ولقد سبق أن صرحت أن أى محاولة الإنكار هذه الحياة المطلقة يعنى إعادة اتباتها مرة أخرى بصيغة جديدة وإن الحياة المطلقة يجب أن يتم إدراكها بوصفها وحدة مطلقة بين الخبرة والضرورة العقلية والحرية والقانون ، والمتناهى اللامتناهى ، ويبين ما نعتبره معقولا وعناصر لا معقوله ولا أود التبشير بمذهبي الفلسفى وأود التأكيد على أننى شخصيا ، براجماتى ومثالى ، وعلى أن كل منهما يتضمن الآخر ، لذلك لا أقول بإمكانية التوفيق بينهما ، وإنما اعتبراهما متوافقين بالفعل وليس هناك تعارض بينهما .

وأخير لعلى قد وضحت أثناء هذا العرض لمشكلات المثالية موقفى من المذهب المثالى بصورة عامة ، وحددت وضعه الحالى . وأستطيع القول أن هذه المحاضرات قد حققت الغاية منها ، إذا قد وضحت أن الفلسفة المثالية ، ليست مجرد مجموعة من الانطباعات الذاتية لبعض الفلاسفة المعزولين عن بعضهم البعض وإنما بالرغم من ذاتية آراء أصحابها وعزلتها عن بعضها البعض ، وانفصال المراحل التى تشكلت من خلالها ، لم تعد المثالية مجرد نوع من التعاطف مع الدراسة العقلية للخبرة ولمثل الحياة العلمية ، وإنما تمثل على الأقل ولو بصورة غير واعية ، ما أمل أن يصبح تعبيراً واعياً فيما بعد عن روح حضارتنا ولأننا نؤول جميعاً الخبرة ولا نستقبلها فقط ، وتأويلها يعنى النظر لوقائعها بوصفها تحقق إشباعاً لمثل العقل العليا ، ولأننا لا نقبل جميعاً الحياة كما هى ، وإنما نحاول قهر العناصر اللامعقولة فيها والتغلب عليها ، وتعقل ظواهرها المتناهية والمحدودة وعلينا حين نمارس حياتنا ، وسواء أدركنا ذلك أو لم ندرك ، أن ننظر لكل ما هو زمنى على أنه للأبد وصورة من صورته .

المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمداً المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنباً إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين .
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
- ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

المشروع القومى للترجمة

أحمد درويش	جون كوين	١- اللغة العليا
أحمد فؤاد بليغ	ك. مادهور باتنيكار	٢- الوثنية والإسلام (ط١)
شوقي جلال	جورج جيمس	٣- التراث المسروق
أحمد الحضري	انجا كارييتيكوفا	٤- كيف تتم كتابة السيناريو
محمد علاء الدين منصور	إسماعيل فصيح	٥- ثريا فى غيبوبة
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد	ميلكا إقيتش	٦- اتجاهات البحث اللساني
يوسف الانطكى	لوسيان غولدمان	٧- العلوم الإنسانية والفلسفة
مصطفى ماهر	ماكس فريش	٨- مشعلو الحرائق
محمود محمد عاشور	أندرو. س. جودى	٩- التغيرات البيئية
محمد معتمد وعبد الجليل الأزدي وعمر حلى	جيرار جينيت	١٠- خطاب الحكاية
هنا عبد الفتاح	فيسوفا شيمبوريسكا	١١- مختارات شعرية
أحمد محمود	ديفيد براونيستون وأيرين فرانك	١٢- طريق الحرير
عبد الوهاب علوب	روبرتسن سميث	١٣- ديانة الساميين
حسن المودن	جان بيلمان نويل	١٤- التحليل النفسى للأدب
أشرف رفيق عفيفي	إدوارد لوسى سميث	١٥- الحركات الفنية منذ ١٩٤٥
يشارفد أحمد عثمان	مارتن برنال	١٦- أثينة السوداء (ج١)
محمد مصطفى بدوى	فيليب لاركين	١٧- مختارات شعرية
طلعت شاهين	مختارات	١٨- الشعر النسائي فى أمريكا اللاتينية
نعيم عطية	جورج سفيريس	١٩- الأعمال الشعرية الكاملة
يمنى طريف الخولى وبدوى عبد الفتاح	ج. ج. كراوثر	٢٠- قصة العلم
ماجدة العناني	صمد بهرنجى	٢١- خوذة وألف خوذة وقصص أخرى
سيد أحمد على الناصري	جون أنتيس	٢٢- مذكرات رحالة عن المصريين
سعيد توفيق	هانز جيورج جادامر	٢٣- تجلى الجميل
بكر عباس	باتريك بارندر	٢٤- ظلال المستقبل
إبراهيم الدسوقي شتا	مولانا جلال الدين الرومى	٢٥- مثنوى
أحمد محمد حسين هيكل	محمد حسين هيكل	٢٦- دين مصر العام
ياشراق: جابر عصفور	مجموعة من المؤلفين	٢٧- التنوع البشرى الخلاق
منى أبو سنة	جون لوك	٢٨- رسالة فى التسامح
بدر الديب	جيمس ب. كارس	٢٩- الموت والوجود
أحمد فؤاد بليغ	ك. مادهور باتنيكار	٣٠- الوثنية والإسلام (ط٢)
عبد الستار الطوجى وعبد الوهاب علوب	جان سوفاجيه - كلود كاين	٣١- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى
مصطفى إبراهيم فهمى	ديفيد روب	٣٢- الانقراض
أحمد فؤاد بليغ	أ. ج. هويكنز	٣٣- التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية
حصه إبراهيم المنيف	روجر آلن	٣٤- الرواية العربية
خليل كلفت	بول ب. ديكسون	٣٥- الأسطورة والحداثة
حياة جاسم محمد	والاس مارتن	٣٦- نظريات السرد الحديثة

جمال عبد الرحيم	بريجيت شيفر	راحة سيوة وموسيقاها	٢٧-
أنور مغيث	ألن تورين	نقد الحداثة	٢٨-
منيرة كروان	بيتر والكوت	الحسد والإغريق	٢٩-
محمد عيد إبراهيم	آن سكستون	قصائد حب	٤٠-
عاطف أحمد وإبراهيم فتحي ومحمود ماجد	بيتر جران	ما بعد المركزية الأوروبية	٤١-
أحمد محمود	بنجامين باربر	عالم ماك	٤٢-
المهدي أخريف	أوكتايفو پاث	اللهب المزبوج	٤٣-
مارلين تادرس	ألدوس هكسلي	بعد عدة أصياف	٤٤-
أحمد محمود	روبرت ديننا وجون فاين	التراث المغفور	٤٥-
محمود السيد على	بابلو نيرودا	عشرون قصيدة حب	٤٦-
مجاهد عبد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج١)	٤٧-
ماهر جويجاتي	فرانسوا بوما	حضارة مصر الفرعونية	٤٨-
عبد الوهاب علوب	هـ . ت . نوريس	الإسلام في البلقان	٤٩-
محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى	جمال الدين بن الشيخ	ألف ليلة وليلة أو القول الأسير	٥٠-
محمد أبو العطا	داريو بيانونيا وخ. م. بينياليستي	مسار الرواية الإسبانية أمريكية	٥١-
لطفى قطيم وعادل دمرداش	ب. نوفاليس وس. روجسيفيتز وروجز بيل	العلاج النفسى التدعى	٥٢-
مرسى سعد الدين	أ . ف . ألنجتون	الدراما والتعليم	٥٣-
محسن مصيلحي	ج . مايكل والتون	المفهوم الإغريقى للمسرح	٥٤-
على يوسف على	جون بولكنجهوم	ما وراء العلم	٥٥-
محمود على مكى	فديريكو غرسية لوركا	الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)	٥٦-
محمود السيد و ماهر البطوطى	فديريكو غرسية لوركا	الأعمال الشعرية الكاملة (ج٢)	٥٧-
محمد أبو العطا	فديريكو غرسية لوركا	مسرحيتان	٥٨-
السيد السيد سهيم	كارلوس مونيث	المحبرة (مسرحية)	٥٩-
صبرى محمد عبد الفنى	جوهانز إيتن	التصميم والشكل	٦٠-
ياشراف : محمد الجوهري	شارلوت سيمور - سميث	موسوعة علم الإنسان	٦١-
محمد خير البقاعى	رولان بارت	لذة النص	٦٢-
مجاهد عبد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٢)	٦٣-
رمسيس عوض	ألان رود	برتراند راسل (سيرة حياة)	٦٤-
رمسيس عوض	برتراند راسل	فى مدح الكسل ومقالات أخرى	٦٥-
عبد اللطيف عبد الحليم	أنطونيو جالا	خمس مسرحيات أندلسية	٦٦-
المهدي أخريف	فرناندو بيسوا	مختارات شعرية	٦٧-
أشرف الصباغ	فالنتين راسبوتين	نتاشا العجوز وقصص أخرى	٦٨-
أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى	عبد الرشيد إبراهيم	العالم الإسلامى فى أول القرن العشرين	٦٩-
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد	أوخينيو تشانج رودريجت	ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية	٧٠-
حسين محمود	داريو فو	السيدة لا تصلح إلا للرمى	٧١-
فؤاد مجلى	ت . س . إليوت	السياسى العجوز	٧٢-
حسن ناظم وعلى حاكم	چين ب . تومبكنز	نقد استجابة القارئ	٧٣-
حسن بيومى	ل . ا . سيمينوفا	صلاح الدين والمماليك فى مصر	٧٤-

أحمد درويش	أندريه موروا	٧٥- فن التراجم والسير الذاتية
عبد المقصود عبد الكريم	مجموعة من المؤلفين	٧٦- جاك لاكان وإغواء التحليل النفسي
مجاهد عبد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	٧٧- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٢)
أحمد محمود ونورا أمين	رونالد رويرتسون	٧٨- العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية
سعيد الغانمي وتناصر حلاوي	بوريس أوسبنسكى	٧٩- شعرية التأليف
مكارم الفمرى	ألكسندر بوشكين	٨٠- بوشكين عند «نافورة الدموع»
محمد طارق الشرقاوى	بندكت أندرسن	٨١- الجماعات المتخيلة
محمود السيد على	ميجيل دى أونامونو	٨٢- مسرح ميجيل
خالد المعالى	غوتفريد بن	٨٣- مختارات شعرية
عبد الحميد شيحة	مجموعة من المؤلفين	٨٤- موسوعة الأدب والنقد (ج١)
عبد الرازق بركات	صلاح زكى أقطاي	٨٥- منصور الحلاج (مسرحية)
أحمد فتحى يوسف شتا	جمال مير صادقى	٨٦- طول الليل (رواية)
ماجدة العناني	جلال آل أحمد	٨٧- نون والقلم (رواية)
إبراهيم الدسوقي شتا	جلال آل أحمد	٨٨- الابتلاء بالتغرب
أحمد زايد ومحمد محيى الدين	أنتونى جيننز	٨٩- الطريق الثالث
محمد إبراهيم مبروك	بورخيس وآخرون	٩٠- رسم السيف وقصص أخرى
محمد هناء عبد الفتاح	باربرا لاسوتسكا - بشونباك	٩١- المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق
نادية جمال الدين	كارلوس ميجيل	٩٢- لماليه ومغامرين المسرح الإسباني المعاصر
عبد الوهاب علوب	مايك فيذرستون وسكوت لاش	٩٣- محدثات العولة
فوزية العشماوى	صمويل بيكيت	٩٤- مسرحيتا الحب الأول والصحبة
سرى محمد عبد اللطيف	أنطونيو بويزو بايخو	٩٥- مختارات من المسرح الإسباني
إنوار الخراط	نخبة	٩٦- ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى
بشير السباعى	فرنان برودل	٩٧- هوية فرنسا (مج١)
أشرف الصباغ	مجموعة من المؤلفين	٩٨- الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى
إبراهيم قنديل	ديفيد روينسون	٩٩- تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥-١٩٨٠)
إبراهيم فتحى	بول ميرست وجراهام تومبسون	١٠٠- مسالة العولة
رشيد بنحو	بيرنار فاليط	١٠١- النص الروائى: تقنيات ومناهج
عز الدين الكتانى الإدريسى	عبد الكبير الخطيبى	١٠٢- السياسة والتسامح
محمد بنيس	عبد الوهاب المؤدب	١٠٣- قبر ابن عربى يليه آباء (شعر)
عبد الغفار مكاوى	برتولت بريشت	١٠٤- أوبرا ماهوجنى (مسرحية)
عبد العزيز شبيب	جيرار جينيت	١٠٥- مدخل إلى النص الجامع
أشرف على دعود	ماريا خيسوس روبييرامتى	١٠٦- الأدب الأندلسى
محمد عبد الله الجعيدى	نخبة من الشعراء	١٠٧- صورة الفنان فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر
محمود على مكى	مجموعة من المؤلفين	١٠٨- ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى
هاشم أحمد محمد	جون بولوك وعادل درويش	١٠٩- حروب المياه
منى قطان	حسنه بيجوم	١١٠- النساء فى العالم النامى
ريهام حسين إبراهيم	فرانسيس هيدسون	١١١- المرأة والجريمة
إكرام يوسف	أرلين علوى ماكليود	١١٢- الاحتجاج الهادئ

- ١١٣- راية التمرد سادى پلانت
١١٤- مسرحيتا حصاد كرنجى وسكان المستنقع رول شوينكا
١١٥- غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف
١١٦- امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا تلسون
١١٧- المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد
١١٨- النهضة النسائية فى مصر يث بارون
١١٩- النساء والأسرة ولوائهن الطلاق فى التاريخ الإسلامى أميرة الأزهرى سنبل
١٢٠- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أبو لغد
١٢١- الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية فاطمة موسى
١٢٢- نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان جوزيف فوجت
١٢٣- الإمبراطورية العثمانية وعلاقتها النولية أنيئل ألكسندرو فنابولينا
١٢٤- الفجر الكائن: ألوهام الرأسمالية العالمية چون جراى
١٢٥- التحليل الموسيقى سيدرك ثورپ ديثى
١٢٦- فعل القراءة فولفانج إيسر
١٢٧- إرهاب (مسرحية) صفاء فتحي
١٢٨- الأدب المقارن سوزان ياسنيت
١٢٩- الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروت
١٣٠- الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرانك
١٣١- مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى مجموعة من المؤلفين
١٣٢- ثقافة العولة مايك فيذرستون
١٣٣- الخوف من المرايا (رواية) طارق على
١٣٤- تشريح حضارة بارى ج. كيعب
١٣٥- المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت
١٣٦- فلاحو الباشا كينيث كرونو
١٣٧- مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر جوزيف مارى مواريه
١٣٨- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان
١٣٩- پارسيغال (مسرحية) ريتشارد فاچنر
١٤٠- حيث تلتقى الأنهار هيربرت ميسن
١٤١- اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين
١٤٢- الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. فورستر
١٤٣- قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر
١٤٤- صاحبة اللوكاندة (مسرحية) كارلو جولونونى
١٤٥- موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس فوينتس
١٤٦- الورقة الحمراء (رواية) ميجيل دى ليبس
١٤٧- مسرحيتان تانكريد دورست
١٤٨- القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أندرسون إمبرت
١٤٩- النظرية الشعرية عند إليوت وأونيس عاطف فضول
١٥٠- التجربة الإغريقية روبرت ج. ليتمان
- أحمد حسان
نسيم مجلى
سمية رمضان
نهاد أحمد سالم
منى إبراهيم وهالة كمال
لميس النقاش
بإشراف: روف عباس
مجموعة من المترجمين
محمد الجندى وإيزابيل كمال
منيرة كروان
أنور محمد إبراهيم
أحمد فؤاد بليغ
سمحة الخولى
عبد الوهاب علوب
بشير السباعى
أميرة حسن نويرة
محمد أبو العطا وآخرون
شوقى جلال
لويس بقطر
عبد الوهاب علوب
طلعت الشايب
أحمد محمود
ماهر شفيق فريد
سحر توفيق
كاميليا صبحى
وجيه سمعان عبد المسيح
مصطفى ماهر
أمل الجبورى
نعيم عطية
حسن بيومى
عدلى السمرى
سلامة محمد سليمان
أحمد حسان
على عبدالرؤف البمبى
عبدالغفار مكارى
على إبراهيم منوفى
أسامة إسير
منيرة كروان

١٥١-	هوية فرنسا (مج ٢ ، ج١)	فرنان برودل	بشير السباعي
١٥٢-	عدالة الهند وقصص أخرى	مجموعة من المؤلفين	محمد محمد الخطابي
١٥٣-	غرام الفراعنة	فيولين فانويك	فاطمة عبدالله محمود
١٥٤-	مدرسة فرانكفورت	فيل سليتر	خليل كلفت
١٥٥-	الشعر الأمريكي المعاصر	نخبة من الشعراء	أحمد مرسى
١٥٦-	المدارس الجمالية الكبرى	جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو	مى التلمساني
١٥٧-	خسرو وشيرين	النظامى الكنجوى	عبدالعزیز بقوش
١٥٨-	هوية فرنسا (مج ٢ ، ج٢)	فرنان برودل	بشير السباعي
١٥٩-	الأيديولوجية	ديفيد هوكس	إبراهيم فتحي
١٦٠-	آلة الطبيعة	بول إيرليش	حسين بيومي
١٦١-	مسرحيتان من المسرح الإسباني	أليخاندر كاسونا وأنطونيو جالا	زيدان عبدالحليم زيدان
١٦٢-	تاريخ الكنيسة	يوحنا الأسوي	صلاح عبدالعزیز محجوب
١٦٣-	موسوعة علم الاجتماع (ج ١)	جوردون مارشال	ياشراف: محمد الجوهري
١٦٤-	شامبوليون (حياة من نور)	جان لاكوثير	نبيل سعد
١٦٥-	حكايات الثعلب (قصص أطفال)	أ. ن. أفاناسيفا	سهير المصادفة
١٦٦-	العلاقات بين المثنيين والطمثين في إسرائيل	يشعياهو ليفمان	محمد محمود أبوغدير
١٦٧-	في عالم طاغور	رابندرناث طاغور	شكري محمد عياد
١٦٨-	دراسات في الأدب والثقافة	مجموعة من المؤلفين	شكري محمد عياد
١٦٩-	إبداعات أدبية	مجموعة من المؤلفين	شكري محمد عياد
١٧٠-	الطريق (رواية)	ميجيل دليبيس	بسام ياسين رشيد
١٧١-	وضع حد (رواية)	فرانك بيجو	هدى حسين
١٧٢-	حجر الشمس (شعر)	نخبة	محمد محمد الخطابي
١٧٣-	معنى الجمال	ولتر ت. ستيس	إمام عبد الفتاح إمام
١٧٤-	صناعة الثقافة السوداء	إيليس كاشمور	أحمد محمود
١٧٥-	التلفزيون في الحياة اليومية	لورينزو فيلشس	وجيه سمعان عبد المسيح
١٧٦-	نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية	توم تيتنبرج	جلال البنا
١٧٧-	أنطون تشيخوف	هنري تروايا	حصه إبراهيم المنيف
١٧٨-	مختارات من الشعر اليوناني الحديث	نخبة من الشعراء	محمد حمدي إبراهيم
١٧٩-	حكايات أيسوب (قصص أطفال)	أيسوب	إمام عبد الفتاح إمام
١٨٠-	قصة جاويد (رواية)	إسماعيل فصيح	سليم عبد الأمير حمدان
١٨١-	النقد الأدبي الأمريكي من التكنيك إلى التثنية	فنسنت ب. ليتش	محمد يحيى
١٨٢-	العنف والنبوءة (شعر)	وب. بيتس	ياسين طه حافظ
١٨٣-	جان كوكو على شاشة السينما	رينيه جيلسون	فتحي العشري
١٨٤-	القاهرة: حالة لا تنام	هانز إيندورفر	دسوقي سعيد
١٨٥-	أسفار العهد القديم في التاريخ	توماس تومسن	عبد الوهاب علوب
١٨٦-	معجم مصطلحات هيجل	ميخائيل إنوود	إمام عبد الفتاح إمام
١٨٧-	الأرضة (رواية)	بُردج علوى	محمد علاء الدين منصور
١٨٨-	موت الأدب	ألفين كرنان	بدر الديب

- ١٨٩- النسي والبصيرة: مقالات في بلاغة النقد المعاصر پول دي مان سعيد الغانمي
- ١٩٠- محاورات كونفوشيوس كونفوشيوس محسن سيد فرجاني
- ١٩١- الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج أبو بكر إمام وآخرون مصطفى حجازي السيد
- ١٩٢- سياحت نامه إبراهيم بك (ج١) زين العابدين المراغي محمود علاوي
- ١٩٣- عامل المنجم (رواية) بيتر أبراهامز محمد عبد الواحد محمد
- ١٩٤- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي الحديث مجموعة من النقاد ماهر شفيق فريد
- ١٩٥- شتاء ٨٤ (رواية) إسماعيل فصيح محمد علاء الدين منصور
- ١٩٦- المهلة الأخيرة (رواية) فالتين راسبوتين أشرف الصباغ
- ١٩٧- سيرة الفاروق شمس العلماء شبلى النعماني جلال السعيد الحفناوي
- ١٩٨- الاتصال الجماهيري إدوين إمري وآخرون إبراهيم سلامة إبراهيم
- ١٩٩- تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية يعقوب لاندوا جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد
- ٢٠٠- ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل جيرمي سيبروك فخري لبيب
- ٢٠١- الجانب الديني للفلسفة جوزايا رويس أحمد الأنصاري
- ٢٠٢- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٤) رينيه ويليك مجاهد عبد المنعم مجاهد
- ٢٠٣- الشعر والشاعرية الطاف حسين حالي جلال السعيد الحفناوي
- ٢٠٤- تاريخ نقد العهد القديم زلمان شاراز أحمد هويدي
- ٢٠٥- الجينات والشعوب واللغات لويجي لوقا كافاللي- سفورزا أحمد مستجير
- ٢٠٦- الهبولية تصنع علماً جديداً جيمس جلايك علي يوسف علي
- ٢٠٧- ليل أفريقي (رواية) رامون خوتاسنديز محمد أبو العطا
- ٢٠٨- شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي دان أوريان محمد أحمد صالح
- ٢٠٩- السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين أشرف الصباغ
- ٢١٠- مثنويات حكيم سنائي (شعر) سنائي الغزنوي يوسف عبد الفتاح فرج
- ٢١١- فرديناند دوسوسير جوناثان كلر محمود حمدي عبد الغنى
- ٢١٢- قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان مرزيان بن رستم بن شروين يوسف عبدالفتاح فرج
- ٢١٣- مصر منذ قدم نابليون حتى رحيل عبدالناصر ريمون فلاور سيد أحمد علي الناصري
- ٢١٤- قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع أنتوني جيندز محمد محيي الدين
- ٢١٥- سياحت نامه إبراهيم بك (ج٢) زين العابدين المراغي محمود علاوي
- ٢١٦- جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين أشرف الصباغ
- ٢١٧- مسرحيتان طليعيتان صمويل بيكيت وهارولد بينتر نادية البنهاوي
- ٢١٨- لعبة الحجلة (رواية) خوليو كورتاثان علي إبراهيم منوفى
- ٢١٩- بقايا اليوم (رواية) كازو إيشجورو طلعت الشايب
- ٢٢٠- الهبولية في الكون باري باركر علي يوسف علي
- ٢٢١- شعرية كفافى جريجورى جوزدانيس رفعت سلام
- ٢٢٢- فرانز كافكا رونالد جرائ نسيم مجلى
- ٢٢٣- العلم في مجتمع حر باول فيرابند السيد محمد نفاذى
- ٢٢٤- دمار يوغسلافيا برانكا ماجاس منى عبدالظاهر إبراهيم
- ٢٢٥- حكاية غريق (رواية) جابريل جارتيا ماركيت السيد عبدالظاهر السيد
- ٢٢٦- أرض المساء وقصائد أخرى ديفيد هربت لورانس طاهر محمد علي البربري

٢٢٧-	المسرح الإسباني في القرن السابع عشر	خوسيه ماري ديث بوركي	السيد عبدالظاهر عبدالله
٢٢٨-	علم الجمالية وعلم اجتماع الفن	جانيت وولف	ماري تيريز عبدالمسيح وخالد حسن
٢٢٩-	مازق البطل الوحيد	نورمان كيجان	أمير إبراهيم العمري
٢٣٠-	عن الذباب والفئران والبشر	فرانسواز جاكوب	مصطفى إبراهيم فهمي
٢٣١-	الترافيل أو الجيل الجديد (مسرحية)	خايمي سالوم بيدال	جمال عبدالرحمن
٢٣٢-	ما بعد المعلومات	توم ستونير	مصطفى إبراهيم فهمي
٢٣٣-	فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي	آرثر هيرمان	طلعت الشايب
٢٣٤-	الإسلام في السودان	ج. سبنسر تريمنجهام	فؤاد محمد عكود
٢٣٥-	ديوان شمس تبريزي (ج١)	مولانا جلال الدين الرومي	إبراهيم الدسوقي شتا
٢٣٦-	الولاية	ميشيل شودكفيتش	أحمد الطيب
٢٣٧-	مصر أرض الوادي	روبن فيدين	عنايات حسين طلعت
٢٣٨-	العولة والتحرير	تقرير لمنظمة الأنكاد	ياسر محمد جادالله وعري مدبولي أحمد
٢٣٩-	العربي في الأدب الإسرائيلي	جيلا رامراز - رايوخ	نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق
٢٤٠-	الإسلام والغرب وإمكانية الحوار	كاي حافظ	صلاح محجوب إدريس
٢٤١-	في انتظار البرابرة (رواية)	ج. م. كوتزي	ابتهسام عبدالله
٢٤٢-	سبعة أنماط من الفموض	وليام إمبسون	صبري محمد حسن
٢٤٣-	تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)	ليفى بروفنسال	ياشرف: صلاح فضل
٢٤٤-	الغليان (رواية)	لورا إسكيبييل	نادية جمال الدين محمد
٢٤٥-	نساء مقاتلات	إليزابيتا أديس وآخرون	توفيق علي منصور
٢٤٦-	مختارات قصصية	جابريل جارتيا ماركيت	علي إبراهيم منوفي
٢٤٧-	الثقافة الجماهيرية والحدثة في مصر	والتر أرمبرست	محمد طارق الشرقاوي
٢٤٨-	حقول عدن الخضراء (مسرحية)	أنطونيو جالا	عبد اللطيف عبدالحليم
٢٤٩-	لغة التمزق (شعر)	دراجو شتامبوك	رفعت سلام
٢٥٠-	علم اجتماع العلوم	دومنيك فينك	ماجدة محسن أباطة
٢٥١-	موسوعة علم الاجتماع (ج٢)	جوردون مارشال	ياشرف: محمد الجوهري
٢٥٢-	رائدات الحركة النسوية المصرية	مارجو بدران	علي بدران
٢٥٣-	تاريخ مصر الفاطمية	ل. أ. سيمينوثا	حسن بيومي
٢٥٤-	أقدم لك: الفلسفة	ديف روبنسون وجودي جروفز	إمام عبد الفتاح إمام
٢٥٥-	أقدم لك: أفلاطون	ديف روبنسون وجودي جروفز	إمام عبد الفتاح إمام
٢٥٦-	أقدم لك: ديكارت	ديف روبنسون وكريس جارات	إمام عبد الفتاح إمام
٢٥٧-	تاريخ الفلسفة الحديثة	وليم كلي رايت	محمود سيد أحمد
٢٥٨-	الفجر	سير أنجوس فريزر	عبادة كحيلة
٢٥٩-	مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور	نخبة	فاروجان كازانجيان
٢٦٠-	موسوعة علم الاجتماع (ج٢)	جوردون مارشال	ياشرف: محمد الجوهري
٢٦١-	رحلة في فكر زكي نجيب محمود	زكي نجيب محمود	إمام عبد الفتاح إمام
٢٦٢-	مدينة المعجزات (رواية)	إدواردو مندوتا	محمد أبو العطا
٢٦٣-	الكشف عن حافة الزمن	جون جرين	علي يوسف علي
٢٦٤-	إبداعات شعرية مترجمة	هوراس وشلي	لويس عوض

لويس عوض	أوسكار وايلد وصمويل جونسون	روايات مترجمة	٢٦٥-
عادل عبدالمنعم على	جلال آل أحمد	مدير المدرسة (رواية)	٢٦٦-
بدر الدين عرودى	ميلان كونديرا	فن الرواية	٢٦٧-
إبراهيم النسوقى شتا	مولانا جلال الدين الرومى	ديوان شمس تبريزى (ج٢)	٢٦٨-
صبرى محمد حسن	وليم جيفور بالجريف	وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)	٢٦٩-
صبرى محمد حسن	وليم جيفور بالجريف	وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج٢)	٢٧٠-
شوقى جلال	توماس سى. باترسون	الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ	٢٧١-
إبراهيم سلامة إبراهيم	سى. سى. والترز	الاديرة الأثرية فى مصر	٢٧٢-
عنان الشهاوى	جوان كول	الاصول الاجتماعية والتقاليد لمركبة عربى فى مصر	٢٧٣-
محمود على مكى	رومولو جاييجوس	السيدة باربارا (رواية)	٢٧٤-
ماهر شفيق فريد	مجموعة من النقاد	د. م. إليوت شاعراً وناقداً وكاتباً مسرحياً	٢٧٥-
عبدالقادر التلمسانى	مجموعة من المؤلفين	فنون السينما	٢٧٦-
أحمد فوزى	براين فورد	الجينات والصراع من أجل الحياة	٢٧٧-
ظريف عبدالله	إسحاق عظيموف	البدائيات	٢٧٨-
طلعت الشايب	ف. س. سوندرز	الحرب الباردة الثقافية	٢٧٩-
سمير عبدالحميد إبراهيم	بريم شند وآخرون	الأم والنصيب وقصص أخرى	٢٨٠-
جلال الحفناوى	عبد الحليم شرر	الفريوس الأعلى (رواية)	٢٨١-
سمير حنا صادق	لويس وولبرت	طبيعة العلم غير الطبيعية	٢٨٢-
على عبد الرزاق البمبى	خوان رولفو	السهل يحترق وقصص أخرى	٢٨٣-
أحمد عثمان	يوريبديس	هرقل مجنوناً (مسرحية)	٢٨٤-
سمير عبد الحميد إبراهيم	حسن نظامى الدهلوى	رحلة خواجه حسن نظامى الدهلوى	٢٨٥-
محمود علاوى	زين العابدين المراغى	سياحت نامه إبراهيم بك (ج٢)	٢٨٦-
محمد يحيى وآخرون	أنطونى كنج	الثقافة والعولمة والنظام العالمى	٢٨٧-
ماهر البطوطى	ديفيد لودج	الفن الروائى	٢٨٨-
محمد نور الدين عبدالمنعم	أبو نجم أحمد بن قوص	ديوان منوچهرى الدامغانى	٢٨٩-
أحمد زكريا إبراهيم	جورج موان	علم اللغة والترجمة	٢٩٠-
السيد عبد الظاهر	فرانشيسكو رويس رامون	تاريخ المسرح الإسباني فى القرن العشرين (ج١)	٢٩١-
السيد عبد الظاهر	فرانشيسكو رويس رامون	تاريخ المسرح الإسباني فى القرن العشرين (ج٢)	٢٩٢-
مجدى توفيق وآخرون	روجر آلن	مقدمة للأدب العربى	٢٩٣-
رجاء ياقوت	بوالو	فن الشعر	٢٩٤-
بدر الديب	جوزيف كامبل وبيل موريز	سلطان الأسطورة	٢٩٥-
محمد مصطفى بدوى	وليم شكسبير	مكبث (مسرحية)	٢٩٦-
ماجدة محمد أنور	ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى	فن النحوبين اليونانية والسريانية	٢٩٧-
مصطفى حجازى السيد	نخبة	مأساة العبيد وقصص أخرى	٢٩٨-
هاشم أحمد محمد	جين ماركس	ثورة فى التكنولوجيا الحيوية	٢٩٩-
جمال الجزيرى وبهاء چاهين وإيزابيل كمال	لويس عوض	أسطورة هوميروس فى الأدب الإنجليزى والفرنسى (ج١)	٣٠٠-
جمال الجزيرى و محمد الجندى	لويس عوض	أسطورة هوميروس فى الأدب الإنجليزى والفرنسى (ج٢)	٣٠١-
إمام عبد الفتاح إمام	جون هيتون وجودى جروفز	أقدم لك: فنجنشتين	٣٠٢-

٢٠٣-	أقدم لك: بوذا	جين هوب ويورين فان لون	إمام عبد الفتاح إمام
٢٠٤-	أقدم لك: ماركس	ريوس	إمام عبد الفتاح إمام
٢٠٥-	الجلد (رواية)	كروزيو مالابارته	صلاح عبد الصبور
٢٠٦-	الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ	جان فرانسوا ليوتار	نبيل سعد
٢٠٧-	أقدم لك: الشعور	ديفيد بابينو وهوارد سلينا	محمود مكي
٢٠٨-	أقدم لك: علم الوراثة	ستيف جوتز ويورين فان لو	ممدوح عبد المنعم
٢٠٩-	أقدم لك: الذهن والمخ	أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت	جمال الجزيري
٢١٠-	أقدم لك: يونج	ماجي هايد ومايكل ماكجنس	محيى الدين مزيد
٢١١-	مقال فى المنهج الفلسفى	ر.ج كوانجورد	فاطمة إسماعيل
٢١٢-	روح الشعب الأسود	وليم ديبيويس	أسعد حليم
٢١٣-	أمثال فلسطينية (شعر)	خاير بيان	محمد عبدالله الجعيدى
٢١٤-	مارسيل دوشامب: الفن كعدم	جانيس مينيك	هويدا السباعى
٢١٥-	جرامشى فى العالم العربى	ميشيل بروندينو والطاهر لبيب	كاميليا صبحى
٢١٦-	محاكمة سقراط	أى. ف. ستون	نسيم مجلى
٢١٧-	بلا غد	س. شير لايموفا- س. زنيكين	أشرف الصباغ
٢١٨-	الادب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة	مجموعة من المؤلفين	أشرف الصباغ
٢١٩-	صور لريدا	جايترى اسيفاك وكريستوفر نوريس	حسام نايل
٢٢٠-	لمعة السراج لحضرة التاج	مؤلف مجهول	محمد علاء الدين منصور
٢٢١-	تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ج ١)	ليفى برو فنسال	بإشراف: صلاح فضل
٢٢٢-	وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى	دبليو يوجين كلينباور	خالد مفلح حمزة
٢٢٣-	فن الساتورا	تراث يونانى قديم	هانم محمد فوزى
٢٢٤-	اللعب بالنار (رواية)	أشرف أسدى	محمود علاوى
٢٢٥-	عالم الآثار (رواية)	فيليب بوسان	كريستين يوسف
٢٢٦-	المعرفة والمصلحة	يورجين هابرماس	حسن صقر
٢٢٧-	مختارات شعرية مترجمة (ج ١)	نخبة	توفيق على منصور
٢٢٨-	يوسف وزليخا (شعر)	نور الدين عبد الرحمن الجامى	عبد العزيز بقوش
٢٢٩-	رسائل عيد الميلاد (شعر)	تد هيوز	محمد عيد إبراهيم
٢٣٠-	كل شىء عن التمثيل الصامت	مارفن شيرد	سامى صلاح
٢٣١-	عندما جاء السربين وقصص أخرى	ستيفن جراى	سامية بياب
٢٣٢-	شهر العسل وقصص أخرى	نخبة	على إبراهيم منوفى
٢٣٣-	الإسلام فى بريطانيا من ١٥٥٨-١٦٨٥	نبيل مطر	بكر عباس
٢٣٤-	لقطات من المستقبل	أرثر كلارك	مصطفى إبراهيم فهمى
٢٣٥-	عصر الشك: دراسات عن الرواية	ناتالى ساروت	فتحى العشرى
٢٣٦-	متون الأهرام	نصوص مصرية قديمة	حسن صابر
٢٣٧-	فلسفة الولاء	جوزايا رويس	أحمد الأنصارى
٢٣٨-	نظرات حائرة وقصص أخرى	نخبة	جلال الحفناوى
٢٣٩-	تاريخ الأدب فى إيران (ج ٢)	إدوارد براون	محمد علاء الدين منصور
٢٤٠-	اضطراب فى الشرق الأوسط	بيرش بيربروجلو	فخرى لبيب

حسن حلمى	راينر ماريا رلكه	قصائد من رلكه (شعر)	٢٤١-
عبد العزيز بقوش	نور الدين عبدالرحمن الجامى	سلامان وأبسال (شعر)	٢٤٢-
سمير عبد ربه	نادين جورديمر	العالم البرجوازي الزائل (رواية)	٢٤٣-
سمير عبد ربه	بيتر بالانجيو	الموت فى الشمس (رواية)	٢٤٤-
يوسف عبد الفتاح فرج	بونه ندانى	الركض خلف الزمان (شعر)	٢٤٥-
جمال الجزيرى	رشاد رشدى	سحر مصر	٢٤٦-
بكر الحلو	جان كوكتو	الصبية الطائشون (رواية)	٢٤٧-
عبدالله أحمد إبراهيم	محمد فؤاد كويريلى	التصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)	٢٤٨-
أحمد عمر شاهين	أرثر والدهورن وآخرون	دليل القارئ إلى الثقافة الجادة	٢٤٩-
عطية شحاتة	مجموعة من المؤلفين	بانوراما الحياة السياحية	٢٥٠-
أحمد الانصارى	جوزايا رويس	مبادئ المنطق	٢٥١-
نعيم عطية	قسطنطين كفافيس	قصائد من كفافيس	٢٥٢-
على إبراهيم منوفى	باسيليو بابون مالدونادو	الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية	٢٥٣-
على إبراهيم منوفى	باسيليو بابون مالدونادو	الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية	٢٥٤-
محمود علاوى	حجت مرتجى	التيارات السياسية فى إيران المعاصرة	٢٥٥-
بدر الرفاعى	بول سالم	الميراث المر	٢٥٦-
عمر الفاروق عمر	تيموثى فريك وبيتر غاندى	متون هرمس	٢٥٧-
مصطفى حجازى السيد	نخبة	أمثال الهوسا العامية	٢٥٨-
حبيب الشارونى	أفلاطون	محاورة بارمنيدس	٢٥٩-
ليلى الشريينى	أندريه جاكوب ونويلا باركان	أنثروبولوجيا اللغة	٢٦٠-
عاطف معتمد وأمال شاور	ألان جرينجر	التصحر: التهديد والمواجهة	٢٦١-
سيد أحمد فتح الله	هاينرش شبورل	تلميذ بابنبرج (رواية)	٢٦٢-
صبرى محمد حسن	ريتشارد جيبسون	حركات التحرير الأفريقية	٢٦٣-
نجلاء أبو عجاج	إسماعيل سراج الدين	حادثة شكسبير	٢٦٤-
محمد أحمد حمد	شارل بودلير	سأم باريس (شعر)	٢٦٥-
مصطفى محمود محمد	كلاريسا بنكولا	نساء يركضن مع الذئاب	٢٦٦-
البراق عبدالهادى رضا	مجموعة من المؤلفين	القلم الجرىء	٢٦٧-
عابد خزندار	جيرالد برنس	المصطلح السردى: معجم مصطلحات	٢٦٨-
فوزية العشماوى	فوزية العشماوى	المرأة فى أدب نجيب محفوظ	٢٦٩-
فاطمة عبدالله محمود	كليلا لويت	الفن والحياة فى مصر الفرعونية	٢٧٠-
عبدالله أحمد إبراهيم	محمد فؤاد كويريلى	التصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج٢)	٢٧١-
وحيد السعيد عبدالحميد	وانغ مينغ	عاش الشباب (رواية)	٢٧٢-
على إبراهيم منوفى	أومبرتو إيكو	كيف تعد رسالة دكتوراه	٢٧٣-
حمادة إبراهيم	أندريه شديد	اليوم السادس (رواية)	٢٧٤-
خالد أبو اليزيد	ميلان كونديرا	الخلود (رواية)	٢٧٥-
إيوار الخراط	جان أنوى وآخرون	الفضب وأحلام السنين (مسرحيات)	٢٧٦-
محمد علاء الدين منصور	إيوارد براون	تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)	٢٧٧-
يوسف عبدالفتاح فرج	محمد إقبال	المسافر (شعر)	٢٧٨-

جمال عبدالرحمن	سنيل باث	٢٧٩- ملك في الحقيقة (رواية)
شيرين عبدالسلام	جونتر جراس	٢٨٠- حديث عن الخسارة
رانيا إبراهيم يوسف	ر. ل. تراسك	٢٨١- أساسيات اللغة
أحمد محمد نادي	بهاء الدين محمد إسفنديار	٢٨٢- تاريخ طبرستان
سمير عبدالحميد إبراهيم	محمد إقبال	٢٨٣- هدية الحجاز (شعر)
إيزابيل كمال	سوزان إنجيل	٢٨٤- القصص التي يحكيها الأطفال
يوسف عبدالفتاح فرج	محمد علي بهزادراد	٢٨٥- مشترى العشق (رواية)
ريهام حسين إبراهيم	جانيت تود	٢٨٦- دفاعاً عن التاريخ الأدبي النسوي
بهاء جاهين	جون دن	٢٨٧- أغنيات وسوناتات (شعر)
محمد علاء الدين منصور	سعدى الشيرازي	٢٨٨- مواعظ سعدى الشيرازي (شعر)
سمير عبدالحميد إبراهيم	نخبة	٢٨٩- تفاهم وقصص أخرى
عثمان مصطفى عثمان	إم. في. روبرتس	٢٩٠- الأرشيفات والمدن الكبرى
منى الدروبي	مايف بينشي	٢٩١- الحافلة الليككية (رواية)
عبداللطيف عبداللطيف	فرناندو دي لاجرانجا	٢٩٢- مقامات ورسائل أندلسية
زينب محمود الخضيرى	ندوة لويس ماسينيون	٢٩٣- في قلب الشرق
هاشم أحمد محمد	بول ديفيز	٢٩٤- القوى الأربع الأساسية في الكون
سليم عبد الأمير حمدان	إسماعيل فصيح	٢٩٥- لام سياوش (رواية)
محمود علاوى	تقى نجارى راد	٢٩٦- السافاك
إمام عبدالفتاح إمام	لورانس جين وكيتى شين	٢٩٧- أقدم لك: نيتشه
إمام عبدالفتاح إمام	فيليب تودى وهوارد ريد	٢٩٨- أقدم لك: سارتر
إمام عبدالفتاح إمام	ديفيد ميروفتش وألن كوركس	٢٩٩- أقدم لك: كامى
باهر الجوهري	ميشائيل إنده	٤٠٠- مومو (رواية)
ممدوح عبد المنعم	زياودن ساردر وآخرون	٤٠١- أقدم لك: علم الرياضيات
ممدوح عبد المنعم	ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت	٤٠٢- أقدم لك: ستيفن هوكنج
عماد حسن بكر	تودور شتورم وجوتفرد كولر	٤٠٣- رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان)
ظبية خميس	ديفيد إبرام	٤٠٤- تعويذة الحسى
حمادة إبراهيم	أندريه جيد	٤٠٥- إيزابيل (رواية)
جمال عبد الرحمن	مانويلا مانتاناريس	٤٠٦- المستعربون الإسبان في القرن ١٩
طلعت شاهين	مجموعة من المؤلفين	٤٠٧- الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه
عنان الشهاوى	جوان فوتشركنج	٤٠٨- معجم تاريخ مصر
إلهامى عمارة	برتراند راسل	٤٠٩- انتصار السعادة
الزواوى بغفرة	كارل بوير	٤١٠- خلاصة القرن
أحمد مستجير	جينيفر أكرمان	٤١١- همس من الماضى
ياشراف: صلاح فضل	ليفى بروفنسال	٤١٢- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ج ٢)
محمد البخارى	ناظم حكمت	٤١٣- أغنيات المنفى (شعر)
أمل الصبان	باسكال كازانوف	٤١٤- الجمهورية العالمية للأدب
أحمد كامل عبدالرحيم	فريدريش دورينمات	٤١٥- صورة كوكب (مسرحية)
محمد مصطفى بنوى	أ. أ. رتشاردز	٤١٦- مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر

- ٤١٧- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٥) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد
- ٤١٨- سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية جين هاثواي عبد الرحمن الشيخ
- ٤١٩- العصر الذهبي للإسكندرية جون مارلو نسيم مجلى
- ٤٢٠- مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فولتير الطيب بن رجب
- ٤٢١- الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الأول روى متحدة أشرف كيلانى
- ٤٢٢- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١) ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم
- ٤٢٣- إسرعات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش
- ٤٢٤- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور
- ٤٢٥- من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى
- ٤٢٦- الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب
- ٤٢٧- بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى
- ٤٢٨- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافى
- ٤٢٩- أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز إمام عبدالفتاح إمام
- ٤٣٠- أقدم لك: كانط كرسنوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام
- ٤٣١- أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام
- ٤٣٢- أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام
- ٤٣٣- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدي الجابري
- ٤٣٤- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى
- ٤٣٥- توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زديرج ناجى رشوان
- ٤٣٦- تاريخ الفلسفة (مج١) فريدريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام
- ٤٣٧- رحلة هندی في بلاد الشرق العربى شبلى النعمانى جلال الحفناوى
- ٤٣٨- بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس عابدة سيف الدولة
- ٤٣٩- موت المرابى (رواية) صدر الدين عيسى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب
- ٤٤٠- قواعد اللهجات العربية الحديثة كرسن بروسنار محمد طارق الشرقاوى
- ٤٤١- رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى روى فخرى لبيب
- ٤٤٢- حتشيسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى
- ٤٤٣- اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستينج محمد طارق الشرقاوى
- ٤٤٤- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانى
- ٤٤٥- حول وزن الشعر پرويز نائل خانلرى محمد محمد يونس
- ٤٤٦- التحالف الأسود ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود
- ٤٤٧- أقدم لك: نظرية الكم ج. پ. ماك إيثرى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم
- ٤٤٨- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيفانز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم
- ٤٤٩- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى
- ٤٥٠- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى
- ٤٥١- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن فان لون إمام عبد الفتاح إمام
- ٤٥٢- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد
- ٤٥٣- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان
- ٤٥٤- خمسون عاماً من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل

٤٥٥-	تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ٥)	فردريك كويلستون	محمود سيد أحمد
٤٥٦-	لا تنسنى (رواية)	مريم جعفرى	هويدا عزت محمد
٤٥٧-	النساء فى الفكر السياسى الغربى	سوزان مولر أوكين	إمام عبدالفتاح إمام
٤٥٨-	الموريسكيون الأندلسيون	مرثيديس غارثيا أرينال	جمال عبد الرحمن
٤٥٩-	نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية	توم تيتنبرج	جلال البنا
٤٦٠-	أقدم لك: الفاشية والنازية	ستوارت هود وليتزا جانستز	إمام عبدالفتاح إمام
٤٦١-	أقدم لك: لكان	داريان ليدر وجوى جروفز	إمام عبدالفتاح إمام
٤٦٢-	طه حسين من الأزهر إلى السوربون	عبدالرشيد الصادق محمودى	عبدالرشيد الصادق محمودى
٤٦٣-	الدولة المارقة	ويليام بلوم	كمال السيد
٤٦٤-	ديمقراطية للقلّة	مايكل بارنتى	حصة إبراهيم المنيف
٤٦٥-	قصص اليهود	لويس جنزيرج	جمال الرفاعى
٤٦٦-	حكايات حب ويطولات فرعونية	فيولين فانويك	فاطمة عبد الله
٤٦٧-	التفكير السياسى والنظرة السياسية	ستيفين ديلى	ربيع وهبة
٤٦٨-	روح الفلسفة الحديثة	جوزايا رويس	أحمد الأنصارى
٤٦٩-	جلال الملوك	نصوص حبشية قديمة	مجدى عبدالرازق
٤٧٠-	الأراضى والجودة البيئية	جارى م. بيرزنسكى وآخرون	محمد السيد التنة
٤٧١-	رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج ٢)	ثلاثة من الرحالة	عبد الله عبد الرزاق إبراهيم
٤٧٢-	بون كيخوتى (القسم الأول)	ميجيل دى ثريانتس سابيدرا	سليمان العطار
٤٧٣-	بون كيخوتى (القسم الثانى)	ميجيل دى ثريانتس سابيدرا	سليمان العطار
٤٧٤-	الأدب والنسوية	يام موريس	سهام عبدالسلام
٤٧٥-	صوت مصر: أم كلثوم	فرجينيا دانيلسون	عادل هلال عنانى
٤٧٦-	أرض البواب بعيدة: بيرم التونسى	ماريلين بوث	سحر توفيق
٤٧٧-	تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين	هيلدا هوخام	أشرف كيلانى
٤٧٨-	الصين والولايات المتحدة	ليوشيه شنج ولى شى دونج	عبد العزيز حمدي
٤٧٩-	المقهى (مسرحية)	لاوشه	عبد العزيز حمدي
٤٨٠-	تساي ون جى (مسرحية)	كو مروا	عبد العزيز حمدي
٤٨١-	بردة النبى	روى متحدة	رضوان السيد
٤٨٢-	موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية	روبير جاك تيبو	فاطمة عبد الله
٤٨٣-	النسوية وما بعد النسوية	سارة جاميل	أحمد الشامى
٤٨٤-	جمالية التلقى	هانسن روبرت ياوس	رشيد بنحو
٤٨٥-	التوبة (رواية)	نذير أحمد الدهلوى	سمير عبدالحميد إبراهيم
٤٨٦-	الذاكرة الحضارية	يان أسمن	عبدالحليم عبدالغنى رجب
٤٨٧-	الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية	رفيع الدين المراد أبادى	سمير عبدالحميد إبراهيم
٤٨٨-	الحب الذى كان وقصائد أخرى	نخبة	سمير عبدالحميد إبراهيم
٤٨٩-	هُسُرُل: الفلسفة علماً دقيقاً	إدموند هُسُرُل	محمود رجب
٤٩٠-	أسماء البيغاء	محمد قادري	عبد الوهاب علوب
٤٩١-	نصوص قصصية من روائع الألب الأتريقى	نخبة	سمير عبد ربه
٤٩٢-	محمد على مؤسس مصر الحديثة	جى فارجيت	محمد رفعت عواد

خطابات إلى طالب الصوتيات	هارولد بالمر	محمد صالح الضالع	٤٩٢-
كتاب الموتى: الخروج في النهار	نصوص مصرية قديمة	شريف الصيفي	٤٩٤-
اللوي	إدوارد تيفان	حسن عبد ربه المصري	٤٩٥-
الحكم والسياسة في أفريقيا (ج١)	إكوانو بانولى	مجموعة من المترجمين	٤٩٦-
العلمانية والنوع والنوع في الشرق الأوسط	نادية العلى	مصطفى رياض	٤٩٧-
النساء والنوع في الشرق الأوسط الحديث	جوديث تاكر ومارجريت مريودز	أحمد على بدوى	٤٩٨-
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع	مجموعة من المؤلفين	فيصل بن خضراء	٤٩٩-
في طفولتي: دراسة في السيرة الذاتية العربية	تيتز روكي	طلعت الشايب	٥٠٠-
تاريخ النساء في الغرب (ج١)	آرثر جولد هامر	سحر فراج	٥٠١-
أصوات بديلة	مجموعة من المؤلفين	هالة كمال	٥٠٢-
مختارات من الشعر الفارسي الحديث	نخبة من الشعراء	محمد نور الدين عبدالمنعم	٥٠٣-
كتابات أساسية (ج١)	مارتن هايدجر	إسماعيل المصدق	٥٠٤-
كتابات أساسية (ج٢)	مارتن هايدجر	إسماعيل المصدق	٥٠٥-
ربما كان قديساً (رواية)	آن تيلر	عبد الحميد فهمي الجمال	٥٠٦-
سيدة الماضي الجميل (مسرحية)	بيتر شيفر	شوقي فهمي	٥٠٧-
المولوية بعد جلال الدين الرومي	عبدالباقي جلبنارلى	عبدالله أحمد إبراهيم	٥٠٨-
الفقر والإحسان في عصر سلاطين المماليك	أدم صبرة	قاسم عبده قاسم	٥٠٩-
الأرملة الماكورة (مسرحية)	كارلو جولدوني	عبدالرازق عيد	٥١٠-
كوكب مرقع (رواية)	آن تيلر	عبد الحميد فهمي الجمال	٥١١-
كتابة النقد السينمائي	تيموثي كوريغان	جمال عبد الناصر	٥١٢-
العلم الجسور	تيد أنتون	مصطفى إبراهيم فهمي	٥١٣-
مدخل إلى النظرية الأدبية	جونثان كوار	مصطفى بيومي عبد السلام	٥١٤-
من التقليد إلى ما بعد الحداثة	فدوى مالطى بوجلاس	فدوى مالطى بوجلاس	٥١٥-
إرادة الإنسان في علاج الإدمان	أرنولد واشنطن وبونا باوندى	صبرى محمد حسن	٥١٦-
نقش على الماء وقصص أخرى	نخبة	سمير عبد الحميد إبراهيم	٥١٧-
استكشاف الأرض والكون	إسحق عظيموف	هاشم أحمد محمد	٥١٨-
محاضرات في المثالية الحديثة	جوزايا رويس	أحمد الأنصاري	٥١٩-

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٠١٣٦ س ٢٠٠٣